

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

۴۸۶ ————— ۴۹۲

بدعتِ حسنہ

مصنفہ
رحمۃ اللہ علیہ

امام المحققین الحاج حضرت مولانا صحوی شاہ صاحب قبلہ

اخذ و ترتیب
مولانا غوثوی شاہ صاحب خلف خلیفہ و جانشین حضرت صحوی شاہ صاحب

• ناشی •

ادارہ النور: بیت النور، چنچل گورہ، حیدر آباد - ۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

الوہیت الہیہ، رحمت محمدیہ و فیضات شیوخ سلسلہ غوثیہ
کمالیہ کے واسطے سے میں اس کتاب کو ان بندوں کے اخلاص
عل سے انتساب کرتا ہوں جو کسی بات کو ابھی طرح
سن کر اس پر چلتے ہیں اور خدا کی طرف سے
”الذین یستمعون القول فیتبعون
احسنہ“ کی بشارت پاتے ہیں۔

فقط

الفقیر الخ اللہ

صحوی شاہ

خلف حضرت پیر غوثی شاہ سجادہ نشین سلسلہ غوثیہ کمالیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلِ ثَقِيل

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق ، نے اہل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
ایک عرصہ سے ارادہ تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں
بدعت حسنہ و سیئہ کا فرق واضح ہو۔ کیونکہ اس دور میں مسلمانوں میں دین
سے غفلت اور لاپرواہی حد سے بڑھ چکی ہے ، اور جو مسلمان کسی قدر
مائل بہ عمل ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے حلقہ بگوشی اطاعت ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی
جگہ سے وابستہ ہے تو کوئی کسی ادارہ سے مربوط۔ اور اس طرح موجودہ دور
کے بعض اہل طریقت میں پیروں کی مانا پولی (اجارہ داری) نے سریدوں کو
جیتھوں جیتھوں میں بانٹ دیا ہے ، حالانکہ یہی اہل طریقت کبھی نمونہ تھے صحابہؓ
کی طرز معاشرت کا لیکن آج خالق ہوں میں بقول اقبال کے
نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

اور اسی بے راہ روی کی وجہ سے مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کا سرمایہ لٹا چکا
اور کچھ جو انفرادیت رہ گئے ہیں سوائے بھی لٹ جانے میں دیر نہ ہوگی کہ
موجودہ مسلمانوں میں بنیادی طور پر دینی تعلیم کا فقدان ہو چکا ہے۔ ایک

۶
 عامی مسلمان کے لئے جو ضروری و ظاہری مسائل کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو وہ اس سے قطعاً نا شناس ہے اور افسوس ہے کہ یہ استثنائے چند اس دور کے اکثر پیر و مشائخ بھی علوم دین سے نا بلد ہیں۔ کسی کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں تو کسی کو نماز پڑھنے کا صحیح و صحیح یاد نہیں اور کوئی ٹھیک طور سے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اپنی ہمہ دانی کے زعم میں نماز میں سوروں اور آیتوں کی ترتیب سے بے خبر ہے۔ اور کوئی ہلدی کی گانٹھ پا کر خود کو پسناری سمجھا ہوا ہے۔ معمولی عربی دانی پر ہی مفسر بن گیا ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر میں فاحش تو نہیں مگر فاش غلطیاں کرتا ہے اور پھر اپنی سخوت جہل میں سامعین و حاضرین کو تاریکین کرام کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ غرض یہ دور چونکہ قریب بہ قیامت ہے اسلئے دنیا میں اکثر یہ جگہ اعتبار احسان نا املوں کا تسلط ہو چکا ہے خواہ وہ تحت حکومت ہو یا مسندِ رشد و ہدایت یا مدرسہ دین و شریعت۔ اقبال کا شعر ہے

مکتب و مدرسہ جز درس نبودن زدہند
 بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود

غرض عصر حاضر میں مسلمانوں میں علاوہ معاشی اغطاط کے دینی عسرت و فلاکت بھی بہت حد تک پہنچ چکی ہے جس کے لئے اب یہی چارہ کار ہے کہ قوم میں دینی شعور پیدا ہو، ہر مسلمان اور ہر چھوٹی

بڑی شخصیت کو تحصیلِ دین کا شغف ہو۔ اور بالخصوص وہ مشائخ و پیر
 (بہ استثنائے چند) جو منصبِ طریقت پر فائز ہیں اور علمِ ظاہر سے
 نا آشنا ہیں انہیں چاہیے کہ ظاہری علم بھی بقدر ضرورت جیسے اہم
 مسائلِ شرعیہ، تجویدِ اصولِ حدیث، اصولِ تفسیر اور اصولِ قرآن وغیرہ
 کی تحصیل کر لیں اور اس میں حجاب نہ رکھیں۔ مانا کہ وہ اپنے علمِ طریقت
 وہ تصوف میں مجددِ وقت شیخِ اکبر اور جنید بغدادی ہو چکے ہیں اور علماء
 کرام کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیمِ دین و ہدایت کے لئے مسلمانوں سے بہت
 قریب اور مسلمان اپنے مذہب سے قریب ہو جائیں کیونکہ یہ مذہب ہی
 سے بیگانگی کا نتیجہ ہے کہ مائتہ المسلمین میں خیر و شر کی تمیز جاتی رہی۔
 کوئی تو سنتِ فرض اور واجب کا فرق نہیں جانتا، تو کوئی مباح، مستحب
 جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں رکھتا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض جائز کام بھی
 ناجائز قرار پائے بدعت اور وہ بھی بدعت و ضلالہ کا نام پا گئے۔ حالانکہ یہ تو سب
 ہی جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوا کرتی ہے اور یہ نہ ہو تو پھر امتیاز
 ہی جاتا رہے گا۔ جیسے کفر کی ضد اسلام، توحید کی ضد شرک، علم کی ضد
 جہل اور ایمان کی ضد نفاق ہے۔ غرض ان بے شمار مثالوں کی روشنی
 میں بدعتِ سیئہ و ضلالہ کی ضد میں بھی کوئی بدعت ضرور ہی ہوگی اور
 ہے جسے "بدعتِ حسنہ" کہا جائے گا اور یہی قرآن کا بھی ارشاد ہے۔

۸

لا تستوی الحسنة ولا السيئة پ ع ۱۴۔ یعنی حسنہ و سیئہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غرض حسنہ و سیئہ کے اس امتیاز کو واضح کرنے اور ان امور و اعمال پر جو حسنہ کی تعریف میں داخل ہیں اور جن سے عوام اپنی غلط فہمی یا بعض حضرات کی ادھوری رہنائی کی وجہ سے کنارہ کش ہوئے یا ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت سمجھی گئی کہ قرآن و حدیث اور اعمال صحابہؓ کی روشنی میں آئمہ کبار فقہاء، مشاہیر و معتبر علماء کے اقوال و آراء کے مستند حوالوں کے ساتھ ایک کتاب مرتب کی جائے تاکہ سنجیدہ و فہمیدہ حضرات غیر جانبدارانہ طور پر اسے پڑھ کر مستفید ہوں اور دوسروں کے لئے ہدایت کا سبب بنیں۔

کیونکہ آج کل اشاعت کتاب و سنت کے عنوان خیر سے بہت سے شر بکرا ہو رہے ہیں۔ جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے ہر بدعت کو محض شرک سمجھ لیا ہے، حالانکہ کسی عمل کا تعلق اس کے عقیدہ سے ہے اسی لئے تعبد و تعظیم میں فرق کرنا ضروری ہوا اگر اعتبارات تعبدی میں سجدہ، رکوع، طواف، دعا، قربانی، منت داخل ہیں تو استدعا، توسل اور احوال ————— اعتبارات تعظیم ہیں۔

مگر عدم امتیاز کی وجہ سے ان حضرات نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہے اور کبھی یہ نہ دیکھا کہ بہت سے ایسے چھپے ہوئے شرک موجود ہیں جن تک ہماری

نگاہ ابھی پہنچی نہیں ہے۔ وَمَا يَوْهِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ الْاَوْهَم
 مشرکوں۔ بہر حال ضرورت ہے کہ ان شرور و فتن کا استیصال کیا
 جائے اور اس کے لئے مسلمان متحد و متفق ہو کر یک جہتی و یکدلی سے خدا
 کی بارگاہ میں رجوع رہیں۔

اب وقت ہے کہ وہ جماعتیں جو شدت کے ساتھ سنت
 یا بدعت کی ترویج پر سختی سے اڑی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے
 اصول میں نرمی اختیار کریں۔ امور مستحبہ میں کبھی وہ ان کی بات مان لیں
 تو کبھی یہ ان کا کہا سن لیں اور کسی امر مباح پر بہ ضد ہو کر اس کا
 التزام ضروری نہ سمجھیں تاکہ اس طرح کے اتحاد سے عمل سے مسلمانوں میں
 پھر ”رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ“ کی شان پیدا ہو جائے اور ذرا ذرا سی
 بات پر خصامت کا بیج بویا نہ جائے۔

پیش نظر کتاب میں بہت سے قابلِ تسلیم اور مستند
 حوالوں کو جمع کر کے ”تفویض الی اللہ“ قلم اٹھایا گیا ہے۔ مجھے
 اعتراف ہے کہ میں اپنی کوتاہی علم و فہم کی وجہ سے صحیح طور پر
 اظہارِ مافی الضمیر نہیں کر سکا ہوں، لیکن تحدیثِ نعمت کے طور پر اس
 کا اظہار بھی ضروری ہے کہ الحمد للہ نیت بخیر ہی ہے اور اسی سہار
 انشاء اللہ توقع ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں کو اس بات پر

من الله انشرح ہو جائے گا۔ جسے اگر میں برابر واضح نہیں کر سکا
 ہو، فَمَنْ يُؤَدِّ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهٗ يَهْدِيْهِ يَشْرَحْ صَدْرًا لِّلْاِسْلَامِ جوش
 خدا کرے کہ میری یہ سعی نامتام عند اللہ مقبول ہو جائے
 تاکہ میں اپنے اعمال صالحہ کی تہی دامن کی باوجود اس کو ذخیرہ آخرت
 اور اپنے لئے سامان مغفرت بنا سکوں کہ منشاء دل تو بس یہی ہے
 کہ مسلمان پھر مسلمان ہو جائیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا، اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۖ اِهٖٓ اَآهٖٓ كَاشٍ نِّمْنَانِ حَيَاتٍ وَعَمَلٍ
 میں دور صحابہؓ و صالحین کا ایک دور پھر چل جائے اور دلوں میں ایمان
 کا احساس اور عمل میں للہیت و اخلاص پیدا ہو جائے۔
 وَآخِرَةُ حَمْدًا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الفقیہ الی اللہ

صحوی شاہ

۱۱
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بدعتِ حسنہ

لعنت میں کسی انوکھی چیز کی ایجاد کو اور اصطلاح اسلام میں
اختراع فی الدین کو بدعت کہتے ہیں لیکن بعض حضرات نے ہر اچھے عمل
کو بھی جو بظاہر حضور صلعم کے بعد صحابہ و تابعین کے دور میں نہیں پایا گیا
اور جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے اُسے بھی بدعتِ منдалہ کا نام
دیدیا حالانکہ علماء نے بدعت کی پانچ قسمیں قرار دی ہیں جو واجب
مندوب، مباح، مکروہ اور حرام کے نام سے متعارف ہیں۔
بدعتِ واجبیہ جیسے علم نحو کی تعلیم اور کلام اللہ کی تلاوت
کے لئے اعراب لگانا وغیرہ۔

بدعتِ مندوب جیسے مدارسِ دینیہ وغیرہ کا قیام
بدعتِ مباح جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں لذیذ شفاء کا استعمال
بدعتِ مکروہ جیسے مساجد میں غیر معمولی تزئین و آرائش کا اہتمام
بدعتِ حرام جیسے فرقہ ہائے باطلہ کا ظہور و خروج
لطف تو یہ ہے کہ بعض علماء ظواہر نے بھی اکثر امورِ خیر یا ایجادات

۱۲

صوفیاء کو اپنی مصطلحہ بدعات میں شامل نہیں کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنی ان بدعات کی تعریف کو بہت ہی محدود کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے بدعت کی جو قسمیں ٹھہرائی ہیں ان میں صرف بدعتِ حرام کو چھوڑ کر مابقی بدعات میں یہ امورِ خیر خود ہی جذب ہو جاتے ہیں۔

جیسے بدعتِ واجبیہ میں علمِ نحو کی طرح اصطلاحاتِ تصوف کی تدوین کا کام۔ اور بدعتِ مندوب میں تعمیرِ خانقاہ و تربیتِ طریقت کا انتظام۔

اور بدعتِ مباح میں اذکار اور ادو سماع کا اہتمام۔

اور بدعتِ مکروہ میں تزکیۂ نفس کے لئے ریاضتِ شاقہ کا انصرام

نظاہر ہے کہ ان امورِ مذکورہ صدر کے ارتکاب سے کسی

قسم کے گناہ کا اثبات تو نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ بدعات من وجہہ عمل ناجائزہ ہی کی تعریف میں داخل ہیں۔ اور اس صورت میں ان بدعات کا اجمالاً دوناموں سے امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ ایک بدعتِ حسنہ دوسری بدعتِ سیئہ۔

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} ابنِ حضرت

مولانا شاہ ولی اللہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں تحریر

فرمایا کہ "بدعت دو طرح کی ہے ایک وہ جس کے ضابطوں میں

بُری بات پائی جائی اور شرع میں اس کا مثل نہ ہو یہ بدعت

سیئہ یعنی خراب ہے۔ اور دوسری وہ جس کے لئے شرع میں کوئی قاعدہ صحیح ہووے اور اس میں دینی فائدے پائے جاتے ہوں یہ بدعتِ حسنہ ہے یعنی اچھی یا مباح ہے۔

(بحوالہ اردو ترجمہ فتاویٰ مطبوعہ بنگلور)

اس طرح بدعت کی ان اجمالی دو قسموں سے یہ بات واضح ہوئی کہ بدعتِ حسنہ وہ عمل جائز ہے جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو اور بدعتِ سیئہ وہ عمل ناجائز ہے جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بدعتِ غلطی دوسری بدعتِ علمی۔ اب رہا لفظ بدعتِ حسنہ ہی کی ایجاد اور اس کے جواز کا ثبوت کہاں ہے تو اس کے لئے حضور صلعم کی یہ حدیث مبارک بہت کافی ڈافی ہے۔ ”من احدث فی امرنا هذا مالیس منہ فہو رد“ یہ صحیحین کی حدیث ہے یعنی ”جس نے نکالی ہمارے دین میں وہ بات جو دین کی قسم سے نہیں تو وہ بات رد ہے“، شارحین نے ”مالیس منہ“ کی شرح میں لکھا ہے کہ فیہ اشارۃ الی ان احدث ما لایانزع کتاب والسنة لیس بمذہوم۔

اور محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ

”مراد چیز ہے است کہ مخالف و مغیر دین باشد“

اور مترجم مشکوٰۃ تو اب قطب الدین خاں نے بھی لکھا ہے کہ ہالیس ہنہ میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ نکالنا اس چیز کا کہ مخالف کتاب و سنت نہ ہو۔ انہیں ابوداؤد نے اس حدیث کی ان الفاظ سے روایت کی ہے۔ "من صنع امرًا علی غیر اہلنا فہورد" پس کس نئی نکالی ہوئی بات کا رد ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ مخالف کتاب و سنت ہے جس کی کہیں کوئی اصل نہیں ہے اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب کوئی حکم کسی امر مقید پر ہوتا ہے تو وہ راجع ہوتا ہے قید کی طرف جیسا کہ اوپر کی حدیث میں "فہورد" حکم ہے جو اصل احادیث کی بجائے "ہالیس ہنہ" کی طرف راجع ہو گا یعنی جو نئی بات مخالف دین ہوگی وہی رد ہوگی نہ کہ کوئی اچھی اور عمدہ و صالح بات بھی جس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ بھی رد ہو جائے۔ قاعدہ عربی کے طور پر معنی کرنے سے اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بات کا ایجاد کرنا برا نہیں۔ ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو احداث کو مقید لفظ "ہالیس ہنہ" کے ساتھ نہ فرماتے بلکہ یوں فرما دیتے۔ من احدث فی امرنا فہورد اور ہالیس ہنہ بڑھانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی "دماخو" ایک اور حدیث حضرت جریر رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن

ہم قریب نصف النہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ کے پاس ایک قوم کے لوگ آئے جن کے بدن پر لباس نہیں تھا۔ جسم پر سیاہ و سفید دھاری کا کمبل یا صرف عبا پہنے ہوئے تھے گردنوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھیں اکثر بلکہ سب کے سب قوم مضر سے تھے۔ ان کی معاشی پریشان حالی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ فوراً گھر میں تشریف لے گئے اور پھر باہر نکل آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر بعد تکبیر و اقامت نماز پڑھی اور لوگوں کو مخاطب فرما کر یہ آیتیں پڑھیں کہ ۱۰ اے لوگو! ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ جس کی آخری آیت یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے) اور سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی۔ اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو کوئی کام کرتے وقت یہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ کل حیات بعد الموت) کے لئے کیا کر رہا ہے) (پھر فرمایا) انسان کو

چاہیے کہ خیرات کرتا رہے۔ اپنے دینار و درہم سے کپڑے سے نگہوں اور کھجور سے، فرمایا اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پس انصار میں سے ایک صاحب بھرنا ہوئی وزنی تھیلی لے آئے اتنی وزنی کہ ہاتھ بوجھل ہو گیا۔ پھر لوگوں نے ان کی اتلیاں میں اپنا مال لانا شروع کیا یہاں تک کہ دیکھا میں نے دو تو دے غلے و کپڑے کے اور دیکھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا گویا کہ سونے سے ملمع کی ہوئی چاندی۔

آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا وہ اس کا بدل پائے گا۔ اور جس نے اس کے بعد اس طریقہ کو جاری رکھا (یا اس کے مطابق عمل کیا) وہ بھی اجر پائے گا پہلے شخص کے اجر میں کمی ہوئے بغیر اور جس نے کوئی بُرا طریقہ جاری کیا اس کا گناہ اسی کو ہوگا اور اس کو بھی ہوگا جس نے اس کے بعد اُس کے مطابق عمل کیا پہلے لوگوں کے گناہ میں کمی ہوئے بغیر (مسلم)

صحیح مسلم کی اس حدیث کے ترجمے میں صاحب مجمع البحار اور امام نووی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں کہ جس نے جاری کیا اسلام میں

طریقہ نیک پھر اس کے بعد اس طریقہ حسنہ پر عمل کیا گیا تو لکھا جائے گا
اس شخص کے واسطے اسی قدر اجر و ثواب کم جس قدر سب عمل کر نیوالوں
کو اس کے بعد ہو گا اور ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کاٹ کر اس کو
زدیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے خزانہ لامتناہی سے ثواب دے
 گا اور وہ طریقہ جہ اس نے جاری کیا ہے خواہ وہ طریقہ ایسا ہو کہ اس
 سے پہلے ایجاد کیا گیا لیکن کسی سبب سے بند ہو گیا تھا اس نے پھر اس
 کو جاری کر دیا یا یہ کہ پہلے اس سے وہ طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا اس
 نے خود اپنی طرف سے اس کو ایجاد اور جاری کیا وہ طریقہ خواہ کسی علم کی
 تعلیم ہو یا عبادت ہو یا طریقہ ادب کا ہو۔ اس حدیث سے نہ صرف
جوازِ بدعت حسنہ ہی ثابت ہے بلکہ خیر جاریہ کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ
باقی خیر پر علی الدوام ایصالِ ثواب ہوتا ہی رہے گا۔

اب رہا کسی کا یہ اعتراض کہ اس حدیث کو کتاب اعتصام
 و سنت کے باب میں بیان ہی نہیں کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ ایسی بہت سی احادیث ملیں گی جن کو ان کے موضوع کے لحاظ سے
 مناسب باب میں جگہ نہیں دی گئی ہے جیسے صحیح مسلم میں کتاب الحيض
 کے تحت تیمم یا بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا پر احادیث جمع کی گئی ہیں
 لیکن اس جمع و ترتیب سے نفسِ مضمون تو متاثر نہیں ہوتا اور اگر یہ

تسلیم ہے تو پھر تیمم یا بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کو حائفہ عورتوں کے لئے ہی ضروری سمجھا جائے اور اس سے مردوں کو الگ ہی سمجھنا چاہیئے۔ اور اگر کوئی بے سمجھے بوجھ اور کی حدیث سے قطع نظر کرتا ہوا۔ ان احادیث کو پڑھ کر کہ شر الاہور مجدثات اہاد کل بدعة ضلالة یا وایاکم و محدثات الاہور فان کل محدثۃ بدعة ضلالة۔ بلا امتیاز نیک و بد ہر عمل پر بدعت ضلالہ کا فتویٰ چسپاں کر دے تو اسے اپنی تقصیر علم و فہم پر صاف ماتم بچھا لینی چاہیئے۔

شامی شارح در مختار نے بھی اوائل جلد اول میں حدیث "من سن فی الاسلام سنۃ" کے یہی معنی لکھے ہیں کہ کل من ابتدع شیاء من الخیر کان لہ مثل اجر کل من یعمل بہ الی یوم القیامۃ یعنی جو کوئی جب کبھی کوئی طریقہ نیک ایجاد کرے گا تو اس کو تا قیام قیامت ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے خصوصاً علماء شریعت نے طرح طرح کے اصول و قواعد ایجاد کئے اور ان کے علاوہ علماء باطن یعنی مشائخ طریقت نے بھی ترمین قلب و تزکیۃ نفس کے لئے طرح طرح کے مجاہدات و اشغال، اذکار و مراقبات، اور لوظائف ایجاد کئے جس کی اصل بہ اعتبار کتاب و سنت "واذکروا للہ ذکراً کثیراً"

(قرآن، اور "فاکثرواھن قول" (حدیث) سے ثابت ہے عائد
مسائل میں اس سوال کے جواب میں کہ بدعتِ حسنہ کے لئے کوئی خاص زمانہ
یعنی قرونِ ثلاثہ یا دورِ تابعین، ہی کی قید ہے یا نہیں اور اس کے جواز و غیر
جواز پر لکھا ہے "غیر محدود است" یعنی غیر محدود ہے، نہ مانہ کی کچھ
قید نہیں قیامت تک بدعتِ حسنہ جائز ہے۔

۔ رہی بات یہ کہ بدعتِ حسنہ کا جواز کن کن
کے نزدیک ہے تو اس پر سب ہی علماء کرام متفق ہیں اور سب کے
نزدیک تاقیامت بدعتِ حسنہ جائز ہے۔ اقوال فقہاء و محدثین اس باب
میں ہیں کہ سیئہ اور ضلالت وہی بدعت ہے جو مخالف قرآن و حدیث و
اجماع کے ہے اور جو بدعت ایسی نہیں وہ درست ہے۔ چنانچہ حضرت
امام شافعیؒ نے فرمایا۔ ما احدث وخالف کتابا او حنہ او
اجماعا واثرا فهو البدعة الضلالة و ما احدث
من الخیر۔ ولم یخالف من ذالک فهو البدعة المحمودہ
بیہقی نے بھی حضرت امام موصوف سے یہی روایت کی ہے کہ بدعت دو
طرح ہے مذمومہ اور غیر مذمومہ۔ حجتہ الاسلام حضرت امام غزالیؒ نے
بھی کتاب احیاء العلوم کی جلد اول میں بتایا ہے کہ "ولا یمنع ذالک
من کونہ محدثا فکم من محدث حسن" یعنی کسی بات کو

اس لئے نہیں روکا جائے گا کہ وہ نئے ہی کیونکہ بہت سی نئی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ نیز قنادی عالمگیری کی جلد پنجم میں ہے۔ "و کم من شئ کان احداثاً و هو بدعت حسنہ" یعنی بہت سی نئی باتیں بدعت حسنہ ہیں۔ یہ اس لئے بھی کہ الفاظ حدیث "ما لیس منہ" فہمورد "میں احداث کو" ما لیس منہ "کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جس کی وجہ سے نئی بات ہی رد ہوگی جو مخالف طریقہ دین و اسلام ہوگی یہاں احداث خیر اور بدعت حسنہ کی طرف کوئی "مخاطب نہ ہوگا" اس طرح یہ حدیث کہ "ما احداث قوم بدعت الارفع مثلہا من السنۃ"۔ الخ یعنی جب کوئی قوم ایجاد بدعت کرتی ہے تو اس کی مانند سنت اٹھالی جاتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جو عمل اصل دین سے تعلق نہ رکھے گا اس کی ترویج سے ایک سنت کا ارتقاء ہو جائے گا۔ چنانچہ صاحب مظاہر الحق نے اسی حدیث کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ نہیں نکالی کسی قوم نے بدعت یعنی جو بدعت کہ مزاحم سنت ہو۔ گویا جو مزاحم سنت نہ ہو وہی بدعت حسنہ ہوئی۔

جواز بدعت حسنہ پر ایک دلیل ملاحظہ ہو کہ علامہ شرنبلانی نے لکھا ہے کہ نیت نماز کی اصل دل سے ہوتی ہے اور اس کا منہ سے ادا کرنا مستحب ہے والتلفظ بہا مستحب

یعنی طریق حسن احب المشائخ لانه من السنه لانه
 لم یثبت عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم
 من طریق صحیح ولا ضعیف ولا عن احد من الصحابہ
 والتابعین ولا عن احد من الائمة الا ربعة بل
 المنقول انه صلی الله علیہ وسلم کان اذا قام الی
 الصلوة کبر فہذا بدعتہ حسنة۔ یعنی نیت زبان سے
 کہی حضور صلعم، صحابہ تابعین اور مجتہدین سے ثابت نہیں اور اس کے باوجود
 حکم ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، مستحب ہے (حاشیہ در عز رفیع حنفی)
 در مختار نے بھی لکھا ہے کہ زبان سے نیت ادا کرنا ہمارے علماء کی
 سنت ہے اور شامی نے بھی اس کو علماء کا طریقہ حسنہ بتایا ہے۔ غرض
 بہ اتفاق فقہاء محدثین یہ بات ثابت ہے کہ بدعت حسنہ
 قطعاً جائز ہے چنانچہ علامہ حلی نے انسان العیون کی جلد اول میں لکھا
 ہے۔ وقد قال ابن حجر ان البدعة الحسنة متفق
 علی نہ بہا یعنی اسی حجر نے کہا ہے کہ بدعت حسنہ کے مندوب
 اور مستحسن ہونے پر اتفاق کیا جا چکا ہے۔

جوان بدعت حسنہ پر ایک اور علمی دلیل یہ
 ہے کہ ابو داؤد، ترمذی و نسائی کی روایات سے واضح ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ گٹھلیاں یا کھنکریاں لی ہوئی
اللہ تعالیٰ کا ذکر کئے جا رہی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
منع نہ فرمایا۔ پس اسی قدر ثبوت پر فقہاء نے مسئلہ نکال لیا۔ لا باس
بانتخاذا السجۃ یعنی تسبیح کے استعمال میں مضائقہ نہیں ہے۔ اس
پر صاحب بحر الرائق اور علامہ شامی 'شرح' درمختار اشارہ کرتے ہیں۔
لا تزید السجۃ علی مضمون ہذا الحدیث الا بضم
النوی فی خیط ومثل ذالک لا یشہر تاثیرہ فی المنع
اب دیکھئے کہ اس میں تسبیح کی تمام خصوصیات 'دالوں کی گنتی' تا کا اور
امام سب ہی چیزوں پر اشارہ کیا گیا ہے جس پر کوئی امتناع نہیں کیا
گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عمل کو بھی بدعتِ حسنہ ہی قرار دیا
گیا ہے۔ اکثر صحابہ نے بھی بعض مواقع پر سکوت ہی کو اولیٰ سمجھا باوجودیکہ
وہ منع بدعت پر قادر تھے۔ شاید اس لئے کہ انہیں بعض امورِ مکروہ میں
کچھ نہ کچھ خیر ہی نظر آیا ہوگا۔ چنانچہ ایک دفعہ عید کے موقع پر حضرت علیؓ
نے دیکھا کہ ایک شخص بعد نماز عید کے نفل پڑھ رہا ہے۔ آپؓ نے اسے
منع نہ فرمایا حالانکہ عید کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے، اس موقع پر
کسی نے آپ کو توجہ بھی دلائی تو آپؓ نے جواب دیا کہ مجھے خوف آتا
ہے کہ میں کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جھڑکائی

”ارئیت الذی ینہی عبداً اذا صلی“ یعنی کہنے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے (یہ واقعہ درمختار اور دیگر کتب فقہ میں موجود ہے) آج مسئلہ فقہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نماز عید سے پہلے یا بعد نفل نماز ادا کر رہا ہو تو اسے روکا بھی نہ جائے۔

جواز بدعتِ حسنہ کیلئے ایک قاعدہ کلیہ

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی فرماتے ہیں ”ماراۃ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن“ یعنی جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ خدا کے پاس بھی اچھا ہے۔ اور اسی پر ارشاد رسالت پناہی بھی ہدایت فرما ہے۔ ”اتبعوا السواد الاعظم“ یعنی سوادِ اعظم کی پیروی کرو (بخاری) چنانچہ ملا علی قاری نے سوادِ اعظم کے تعلق سے لکھا ہے کہ يعبر به عن الجماعة الكثيرة والمراد ما عليه اکثر المسلمين (ابن ماجہ) اور نواب قطب الدین خان نے مشکوٰۃ کے ترجمہ میں اس حدیث کے یہی معنی لکھے ہیں کہ جو اعتقاد اور قول و فعل اکثر علماء کے ہوں ان کی پیروی کرو۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ہفتی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نئی بات اگر ایسی ایجاد ہو کہ قرآن حدیث اور اجماع کے حکموں کو

رہ مٹاتی ہو اور نہ رد کرتی ہو تو وہ بدعتِ حسنہ اور محمود ہے اس
 کو بُرا نہ کہنا چاہیے۔ علاوہ ازیں شامی شرح درِ مختار نے بھی لکھا
 ہے۔ والاعتماد على ما عليه الحجة الكثير۔ یعنی عامۃ
 المسلمین کے گروہ کثیر کا کسی عملِ خیر پر قائم ہو جانا بھی ایک سند ہے
 چنانچہ اس خصوص میں خود قرآن بھی ناظر ہے۔ ويتبع غير سبيل
المؤمنين نولہ ما تو لئی ونصلہ جہنم وساءت مصیراۃ ^{۱۴}
 یعنی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کمارہ کش ہوا اور اہل ایمان (یعنی صالحین و جمہور علماء اسلام و
 متبعین شریعت یا اجماع امت) سے الگ الگ ہی چلے تو ہم اس کو
 اسی لہجے پر ڈال دیں گے اور اسے جہنم پہنچا دیں گے کہ وہ بہت
 ہی بُری جگہ ہے (پہ) گو ما حدیث کے الفاظ اتبعوا السواد
الاعظم پر اللہ تعالیٰ نے "سبیل المؤمنین" کو اس کے
 مترادف معنی میں استعمال فرما کر قرآن و حدیث کے بعد ایک معیارِ
 ہدایت اور بھی غایت فرمایا ہے جس کے اُجلے میں گمراہی کی کوئی
 ظلمت آگے نہیں بڑھ سکتی۔

جواز بدعتِ حسنہ اور قرآنِ ایک حرفِ آخر

سورۂ حدید پارہ (۲۸) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ جَوْزًا وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسَقُوْنَ هـ يَعْنِي
رہبانیت ان کی اختراع ایجاد ہے جسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے
تلاشِ مرضیِ حق کے، سو انہوں نے اپنی اختراع رہبانیت کا کوئی حق رعایت
نہیں رکھا۔ پھر جو ان میں ایمان والے تھے تو ہم نے اس کا اجر ان کو دیا اور
ان میں سے اکثر نافرمان ہی رہے۔

الحمد للہ کہ یہ آیتِ پاک جواز بدعتِ حسنہ پر کھلی دلیل ہے
کہ اگر کوئی اچھا اور نیک کام اپنی طرف سے ایجاد کیا جائے تو اس کے
حقوق و لوازم کی نگرانی اور رعایت بھی ملحوظ رہے۔ جیسا کہ اسی آیت سے
واضح ہے کہ جب نبی اسرائیل نے خاص اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اپنی نفس
کشی کے واسطے اپنی طرف سے یہ ایجاد کیا کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا
بیٹھے، موٹے کپڑے پہنتے نکاح نہ کرتے، لیکن انجام کار ان سے پوری
حق گزاری نہ ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان کی یہ ایجادات جو

ہماری رضامندی کس لئے ہیں ان کی اپنی ہی مفروضہ ہیں جسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا ہے۔ سو انہوں نے اس کو پوری طرح نہیں نباہا اور جو ایمان کے ساتھ اُسے نباہ گئے تو انہیں اس ایجاد بدعت کا اجر بھی ملا اور اکثر اپنے ادھر سے عمل کی وجہ سے فاسق ہی رہ گئے۔ اس میں یہ دلیل واضح ہے کہ جو بدعتیں رضا جوئی حق کے لئے ہوتی ہیں حالانکہ وہ بظاہر احکام فرض و سنت کی تعریف میں نہیں ہوتیں مگر اگر وہ پورے حقوق و لوازمات و مناسبات کے ساتھ پوری کی جائیں بشرطیکہ ان کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہو تو وہ یقیناً

قابل اجر اور لائق ثواب ہیں۔ پارہ ۵ رکوع ۴ کی یہ آیت شاہد ہے

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی جو خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے ایسے کام کرے

تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے اور قرآن حکیم میں مزید اس طرف توفیق بھی کی گئی ہے۔ "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون" یعنی اے ایمان والو! اللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور اللہ کے معاملہ میں سعی کرو تاکہ تم نلاح پاسکو

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّالُّ

قرآن کے بعد رسولؐ کا فرمان، ایک آیت رحمت

آیت صدر متعلقہ رہبانیت میں بنی اسرائیل کو جو انتباہ کیا گیا ہے وہ ایجاد بدعت پر نہیں ہے۔ بلکہ حق رہبانیت کو کماحقہ ادا نہ کرنے اور ان کی رعایتوں کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہے اس کی ٹھیک مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ حدیث صحیحین میں ہے کہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے کہ اُن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کریں، جب ان کو آپ کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو مختصر خیال کر کے آپس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کیا ہیں خدا نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نمازیں پڑھا کر دوں گا اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کر دوں گا کبھی افطار نہ کر دوں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے

الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ پس دانتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے سو میں تم سے زیادہ خدا سے خشیت اور تم سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور غورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

دیکھئے ! اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن اصحاب کو جو ریاضات و نوافل عبادات کی طرف بہ خوشی مائل ہو کر آمادہ عمل ہیں اور سختی و مشقت کو گوارا بھی کر لینے تیار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رافت ہدایت سے اُن ریاضات میں حقوق رعایت کو ملحوظ رکھنے کا ارشاد فرماتے ہوئے مثال میں خود اپنے ہی اسوہ حسنہ کے نور کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی عبادات و نوافل کو یک لخت منع کر دیا گیا ہے بلکہ اس میں سہولت اور آسانی کے طریقے سامنے ڈال دیئے گئے تاکہ میانہ روی اور اعتدال میں خوشنودی خدا اور رسول حاصل رہے جیسا کہ اسی نوعیت کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا۔ ان کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ

دن رات عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو
سوتے نہیں ہیں، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو
بلوا کر دریافت کیا کہ ”کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے ہٹ گئے ہو“
انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم ہٹا نہیں ہوں میں آپ ہی کے طریقہ کا
طلب گار ہوں۔“ ارشاد ہوا ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا
ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح
بھی کرتا ہوں، عثمان! خدا سے ڈرو کہ تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق
ہے تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی حق ہے تو روزہ
بھی رکھو افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔“

اس دوسری حدیث سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہو گئی کہ عبادات
 میں اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے چنانچہ ترمذی شریف کی یہ حدیث
 بھی ”وَمِنْ ابْتَدَأَ بَدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 يَعْنِي جِسْنَ نَبِيٍّ كِيَّ اِيْجَادِ كِي اَسَ اللّٰه وَرَسُولِ لِسِنْدِ نِهِيْ
 فرماتا۔ آیت زیر بحث اور حدیث صحیحین کے معانی پر جامع و مافی تفسیر
 ہے اور اکھمد اللہ کہ ترمذی شریف کی اس حدیث میں ”بَدْعَةَ ضَلَالَةٍ
 کے الفاظ خود ہی بدعتِ حسنہ کی بالمعنی تخلیق یا ایجادِ لفظی فرما رہے
 ہیں کہ اگر بدعتِ حسنہ نہ ہو تو بدعتِ ضلالہ کا امتیاز ہی ناممکن ہے

گو یا بدعت حسنہ ایک ایسی چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے خیر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا جب ہی تو اسے یہ الفاظ حدیث "سند حسنہ" کہا گیا تاکہ یہ لفظ اپنی معنویت کے حسن میں اچھوتا ہی رہے۔
(وما علینا الا البلاغ)

بدعاتِ حسنہ

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

جو نیکی اور حسنہ لے کر آیا اسے دس گنا ثواب ہے (پٹ)

اب ذیل میں اُن اعمال کی فہرست دی جاتی ہے جنہیں بعض حضرات نے بدعت حسنہ و سیئہ کا امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ایجاد کو ناجائز اور بدعت سیئہ سمجھ کر لوگوں کے لئے مناع للخیر ہو جاتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے: مناع للخیر معتد ھرمیب (۲۶) یعنی خیر سے روکنے والے حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اکثر ذی فہم حضرات نے بہت سے اعمال مستحسن ترک کر دیئے ہیں۔
حالانکہ یہ اعتبار کتاب و سنت ان کی اصل ثابت ہے اور جیسا کہ اوپر بدعت حسنہ کے قاعدہ کلیہ کے زیر عنوان بتایا گیا ہے کہ جو نئی بات

قرآن، حدیث اور اجماع کے مخائر نہ ہو وہ بدعت حسنة اور محمود ہے
قابل تقلید اور لائق عمل ہے۔

جوازِ میلاد مبارک

وہ ذات پاک جس کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے ہر ذرہ
ذرہ کے لئے رحمت سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کی بعثت مبارکہ کا
احسان جمیع مومنین پر تا ابد رکھا ہے اگر اس کی ولادت پر سعادت
پر خوشی نہ منائی جائے اور سالانہ اس کی محفل میلاد کا التزام نہ کیا
جائے تو پھر کس کے لئے خوشی منائی جاسکے گی اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام کے یوم ولادت پر سلام بھیجا ہے تو
کیا حضور صلعم کے یوم ولادت کی تقریب نہ منائی ہوگی یقیناً منائی
ہے اور اس اہتمام سے کہ ”صلوا علیہ وسلم“ تسلیم کے
تحائف حضور صلعم کی خدمت بابرکت میں ہر لمحہ پہنچ رہے ہیں اور اس کی
تائید بھی اہل ایمان کو کی گئی ہے کہ تم درود و سلام بھیجتے رہو دیکھو
اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جو رسول پر سلام و درود نہیں بھیجتا گویا وہ
ایذا پہنچاتا ہے خدا اور رسول کو اس ایذا رسانی کی سزا یہ ہے کہ دنیا و آخرت

میں اس پر خدا کی طرف سے لعنت ہی لعنت ہے گویا جو گستاخِ عمداً اسلام و درود کی پیش کش نہیں کرتا وہ قطعاً مستحقِ لعنت ہے اور تحائفِ درود و سلام پیش کرنے والوں میں خود وہ ذاتِ مقدس و اعلیٰ بھی شامل ہے کہ جس کی عجوبہ کاری و نادرہ کاری نے ایک ایسی ستودہ صفتِ حقیقت کے ظہور سے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ جس کے نمونہ مقدسہ پر یہ ساری کائنات اور تمام انسانیت ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں اس کے انہماکِ تعارف کے لئے "بجز" محمدؐ کے اور کوئی لفظ زبان پر بے ساختہ ایسا نہیں آتا ہے کہ فرطِ مسرت و جذبہٴ شوق و محبت میں لبِ خود ہی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے جاتے ہوں کہ سبحان اللہ یہ نام ہی وہ ہے کہ جو اپنے تمام کمالات پر حاوی ہے۔ پس اگر اس کی یاد اور تقریبِ ولادت کا سالانہ اہتمام کیا جائے تو کیا وہ عملِ خیر نہیں ہے، یقیناً ہے اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے اور خود حضورِ صلعم نے بھی اپنی تقریبِ ولادت کے یومِ مبارک میں یعنی ہر دو شنبہ کو روزہ رکھنے کا التزام فرمایا تھا۔ چنانچہ ابو عبد اللہ بن الحاج مدخل میں لکھتے ہیں :

هذا الشهر العظيم الذي فضل الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي الكريم الذي من الله تعالى علينا فيه لبداً ولين والآخرين كان يحب ان يزداد فيه

من العبادۃ والخیر شکر اللہ علیٰ ما اولاد تابد من
 هذه النعم العظيمة وقد اشار علیہ الصلوٰۃ
 السلام الی فضیلتہ هذا الشهر العظیم بقولہ علیہ
 السلام للسائل الذی سألہ عن صوم یوم اثناین
 فقال لہ علیہ السلام ذالک یوم ولدت فیہ هذا
 الیوم متضمن لتشریف هذا الشهر

یعنی یہ مہینہ ربیع الاول مبارک کا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے
 کہ اس میں ایسا سید الاولین و الاخیرین پیدا کیا۔ جب
 یہ مہینہ آیا کرے ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ نیکیاں اس مہینہ میں کیا کریں
 اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینہ کی فضیلت کی طرف
 اشارہ فرمایا کیوں کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جب کسی
 نے پوچھا کہ آپ ۴ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ میں اس روز پیدا ہوا
 ہوں، پس اس سے اس ماہ مبارک کی بزرگی اور عظمت ثابت ہے۔

اہتمام میلاد پر فقہاء و علماء کا اتفاق ذیل میں مجلس میلاد کے جواز
 کے تعلق سے مشاہیر ائمہ، فقہاء، اور علماء کی تصانیف سے ضروری
 اقتباسات پیش کئے گئے ہیں جن میں بعض نے احتیاط شرعی کو ملحوظ رکھتے
 ہوئے بھی اس تقریب سعید کو بہر حال جائز اور بدعت حسنہ ہی سے تعبیر

کیا ہے۔

● امام نووی استاد ابو شامہؒ فرماتے ہیں:

ومن احسن ما ابتغى في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم
الموافق ليوم مولده صلى الله من الصدقات و
اظهار الزينة والسرور الخ یعنی جشن میلاد حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ایک اچھی ایجاد ہے۔

● امام ابن حجر محدثؒ فرماتے ہیں:

وعمل المولد واجتماع الناس لمكذلك اي بدعته
حسنة لذافي السيرة الحلبية یعنی جشن میلاد میں لوگوں کا
اجتماع بدعتِ حسنہ ہے۔

● علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:

يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام
بالاجتماع والاطعام وغير ذلك یعنی ہمارے لئے مستحب
ہے محفل میلاد جلسہ عام اور اہتمام طعام وغیرہ۔

● حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں

بارہویں ربیع الاول کو مولد شریف میں تھا۔ حضرت کے آثار اور عجائب
معاملات کا جو وقت ولادت ظاہر ہوئی تھیں بیان ہو رہا تھا میں اس

میں شریک ہوا اس میں جو دیکھا تو نورِ رحمت ظاہر ہوتے۔

● حضرت، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کسی صاحب کے استفسار لکھتے ہیں کہ اس فقیہ کے مکان پر سال بھر دو محفلیں ہوتی ہیں۔ محرم کے دسویں دن یا ایک دو دن پہلے قریب ہزار آدمی آتے ہیں۔ فضائل حسنین ۳ بیان کرتا ہوں بعد ختم کے پانچ آیتیں پڑھ کے جو کچھ پاس ہوتا ہے اس پر فاتحہ کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور بارہوی تاریخ ربیع الاول کے اسی قدر آدمی آتے ہیں، حال ولادت شریف و حلبہ بیان کر کے جو کچھ کھانا یا شیرینی ہوتی ہے اس پر فاتحہ دے کر تقسیم کر دی جاتی ہے۔

علامہ ابن جریری فرماتے ہیں:

لم یکن فی ذالک الارعناہ الشیطان و سرور اہل الایمان یعنی یہ محفل میلاد گویا تذلیلِ شیاطین اور سرورِ اہل ایمان کے لئے ہوا کرتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دیگر در باب مولود خوانی اندراج یافتہ در نفس قرآن خواندن بہ صورت حسن و در قصائد و لغت و منقبت خواندن چہ مضائقہ است۔

(مکتوبات جلد سوم)

جوازِ قیام و سلام

مندرجہ بالا آراء کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ محفل میلاد ایک امر مستحسن اور بدعتِ حسنہ ہے اب رہا یہ سوال کہ اس میں جو سلام و قیام ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے تو اس تعلق سے عرض ہے کہ آداب مجلس کے بیان میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا فیسفح اللہ لکم واذا قیل انشروا فانشروا ^{۱۸} اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ ۱۸

لہذا آیت صدر کی اتباع میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مجلس میں نشست و قیام کے تقاضوں کو حسبِ ضرورت پورا کیا جائے پس اگر محفل میلاد میں حضور اکرم صلیم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کرنے کے تعلق سے ایسا وہ ہو جائیگی یہ جائز ہے چنانچہ ملا علی قاری نے دستِ بستہ سلام عرض کرنے کو جائز لکھا ہے اس لئے اس میں استقبالِ قبلہ نہیں بلکہ استدبار ہے اور درمختار نے بھی سلام کو جائز اور بدعتِ حسنہ قرار دیا ہے جیسا کہ اس

میں ٹکڑے کہ التسلیم بعد الاذان حدث فی ربیع الاول، سنة
سبعاتہ وحادی شماسین وھو بدعتہ حسہ اس کے علاوہ
ذیل میں علمائے عرب و مفتیانِ مذاہب اربعہ کے فتاویٰ ابھی خلاصۂ پیش
کئے جاتے ہیں جیسے حضرت مولانا احمد سعید محدث دہلویؒ نے جمع فرمایا ہے
تاکہ محفل میلاد مولود و قیام و سلام کے جواز پر مزید استشہاد کا تیقن
ہو جائے۔

فتویٰ مالکیہ

القیام عند ذکر و لادۃ سید الاولین و الاخیرین صلی
اللہ علیہ وسلم استحسنہ کثیر من العلماء
و فتویٰ از مفتی مولانا حسین ابن ابراہیم مالکیؒ

فتویٰ حنفیہ

نعم استحسنہ کثیرون

و فتویٰ از مفتی مولانا عبد اللہ بن محمد میر غنی حنفیؒ

فتویٰ شافعیہ

نعم القیام عند ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم استحسنہ
العاماء وهو حسن۔

فتویٰ از مفتی مولانا محمد عمر بن ابی بکر الریس شافعی،

فتویٰ حنبلیہ

نعم یجب القیام عند ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
استحسنہ العلماء الاسلام وقداۃ الدین والاسلام
فتاویٰ مرقومہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ عمل ایک مستحسن اقدام ہے اور اس میں
قیام و سلام بھی جائز ہے۔

(فتویٰ از مولانا ابن سبئی حنبلی،

اور کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس اس محفل ذوق و
شوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نے
فیوض الحرمین، میں تحریر فرمایا ہے کل ذی کبد یشاق الی شیء یتوجہ

الیہ یقیناً و شوقہ فانہ لیست فی الیہ و رایتہ صلو اللہ علیہ
 وسلم یعنی اس عبادت کا حاصل مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم کا دل خوب
 کھلتا ہے خوشی سے اس کی طرف جو آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور جب
 کوئی مشتاق تعشق قلبی سے ہمت نکالتا ہے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا
 ہے تو آپ اس کی طرف اتر آتے ہیں۔ ہنجان اللہ و جمدہ والحمد
 للہ علی ذالک۔

زلفِ حمد و لغتِ ادب است بر خاکِ ادب خفتن
 سجودے می توان کردن درودے می توان گفتن

و علی اللہ علی نورِ کز و شد نور ہا پیدا
 زمین از حُبِ او ساکن فلک در عشقِ او شیدا
 جوازِ تعظیمِ آثارِ مبارک و تبرکاتِ اولیاء

فتاویٰ بزازیہ کے باب المرتد میں ہے جس نے رسول خدا ﷺ کے موئے شریف
 کی اہانت کی یا اس کو سبک جانا تو وہ کافر ہے اصل عبارت یوں ہے
من صغر شعرا بنی صلو اللہ علیہ وسلم استخفانا و اهانہ فکروا
لا خلاف فیہ۔ علامہ قاضی عیاضؒ نے شفا میں لکھا ہے کہ جتنے آثار رسول
خدا صلعم کی طرف منسوب اور مشہور ہیں ان کی تعظیم اہل اسلام پر فرض ہے
 اور زیارت مستحب شرعی ہے اسی پر فتویٰ سے علمائے حق و شافعیہ و مالکیہ

اور حنبلیہ کا یعنی ان آثار شریفہ کا مشہور و خوب تفہیم کے لئے کافی ہے اور
 جیسا کہ نے بدعت حسنہ کے قاعدہ کلیہ میں حدیث لکھی ہے پس اگر جمہور
 علماء و صاحبین یا معتبر مشائخ کسی آثار پر متفق ہو جائیں تو یقیناً اس کی
 تفہیم از بسى ضروری ہے اس لئے کہ اب اس آثار کو حضور صلعم سے نسبت
 دی جا چکی اور اس نسبت و شہرت کے بعد بھی اگر کسی کو جرأت انحراف
 و گستاخی ہو تو وہ سمجھئے کہ خدا اس کے تقویٰ قلبی کا امتحان لینا چاہتا ہے
 کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین
 امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ ۲۶ یعنی جو لوگ اپنی آواز
 کو رسول اللہ صلعم کے روبرو دپست کر لیا کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن
 کے تقویٰ قلبی سے اللہ نے امتحان لیا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی اسی کے ایمان کا جائزہ لئے بغیر نہیں رہتے کہ تم میں سے کوئی کمال ایمان
 پر نہیں پہنچا تا کہ میں اس کے جان و مال و اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاؤں
 (صحیح بخاری)

انگریزی میں مقولہ ہے کہ محبت کا دیوتا اندھا ہوتا ہے لیکن مسلمان اور مومن
 کی محبت دیکھی جہاں ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھ کر ہی محبت کرتا ہے اور پھر
 سب ہی کچھ نثار کر بیٹھتا ہے۔ بقول حضرت مرشدی پیر غوثی شاہ رحمہ
 سار پرانہ بے سمجھی سے عاشق سب سمجھ کر کھ کھ کر رہا باقی نہ کچھ جاننا زنی جاننا ز تو دیکھو

یہاں بھی امتحان ہے ان دل والوں کا جن کے لئے اللہ نے ایمان کو
 زینتِ تزکین بخشی اور وہ کوئے محبت و شوق میں اتنے پامال ہوئے کہ
 محبوب کی گلی کے کتے سے خود کو نسبت تو دے دی اور پھر خود ہی اسی سے
 بے ساختگی پر محبوب اور نادام ہو کر اس کو بے ادبی پر محمول بھی کیا۔ اور
 شاید محبت کا یہی تقاضا ساری فرزند انگلی و ہوشیاری کو دیوانگی پر کھنڈ کر
 کر جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے اشارہ چشم و ابرو پر ناپنے لگ جاتا ہے یہی
 توجہ تھی کہ طرفِ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف عین حالتِ نماز میں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جاتے ہیں اور حضور کے خصوصی دیوانے یہ بھی
 نہیں دیکھتے کہ سمت کہاں سے کہاں بدل گئی ہے اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ایسا
 کرنے کے لئے کون سا مسئلہ شرعی ہے اور کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اور جو
 بد بخت ان مسائل میں الجھ گئے وہ مارے گئے اتباعِ رسول سے پھر گئے گو
 رخِ بیت المقدس ہی کی طرف تھا لیکن نماز ان کے منہ پر ماری گئی جیسا
 کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی میں ان کا امتحان تھا۔ ہا کے بد بختی
 کہ ”دلوں کا کفر چہرہ کی مسلمانیت پر چھٹی“ وہ مرضی رسول سے سمیا
 پھرے کہ محتوبِ حق ہوئے اور جو رسول کا ساتھ ہو لئے وہ جیتے جی
 جنت کے مستحق ہوئے اور سرِ شہیدانہ کے لقب سے ممتاز ہوئے محبت

کی دنیا بھی عجیب ہے کہ یہاں دل و نگاہ کی آزمائش بے نماہری عمل کے ساتھ
ساتھ نیتوں کو بھی پرکھا جاتا ہے اور خلقِ الہی بھی خاص ہے کہ تعظیم تو اپنے
عز کی کرتے ہیں اور نام اس کا عبادت دیتے ہیں اور تعبیر تقویٰ قلبی سے
فرماتے ہیں

وَمَنْ يَعْظُمِ شِدَّةَ اِسْمِ اللّٰهِ فَاسْتَحْمِلْ مِنْ تَقْوٰی الْقَوْدِ ۝۱۱

یعنی جو خدا سے نامزد کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہی دلوں کا تقویٰ
ہے۔ آثارِ مبارک بھی اسی تعریف میں آتے ہیں گو شعائر کی اصطلاح شرعاً
اور ہے لیکن جب فیصد دلوں پر طیر گیا تو گنجائش وسیع ہے جس پر قرآن
نمود بھی شاہد ہے

وَلَعَزَزُوهُ وَلَوْ قَرَّوْهُ ۝۱۲

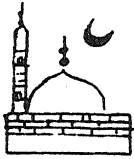
پس اس جواز قطعی کے بعد وہ متبعین رسول بھی اسی اختصاص میں
آجاتے ہیں جو نسبتِ خاص رکھتے ہیں اور اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي ۝۱۳ کے
زمرہ خصوصی میں آکر ان عبادی لیس لك علیہم سلطان ۝۱۴
کی خلعتِ فاخرہ سے تراز ہو جاتے ہیں اور جب اتباع رسالت صلی اللہ
علیہ وسلم کی جزاء میں ”فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ“ کے بمصداق
خدا کے محبوب ہو جاتے ہیں تو ان کے تبرکات بھی آثارِ کا حکم لے لیتے
ہیں اسی لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب التکشف میں

رسم تبرک بستمالات المشائخ کے عنوان میں ایک حدیث دے کر لکھا ہے جس چیز کو بزرگوں کا منہ یا ہاتھ یا بدن لگا ہو معتقدین اس کو تبرک سمجھتے ہیں اسی حدیث سے اس کا مترجما ثبات ہوتا ہے پھر آگے جواز استعمال تبرکات المشائخ کا عنوان دے کر لکھا ہے اور یہ جو عادت ہے کہ ایسی چیزوں کا بہ کثرت استعمال نہیں کرتے اگر یہ اس غرض سے ہو کہ زیادہ روز تک یہ تبرکات باقی رہے مضافتہ نہیں دحوالہ انکشاف ص ۳۶۷

الحمد لله کہ خود قرآن سے بھی پارہ ۲ سورہ بقرہ کے رکوع ۶۰ میں اہل حب و عقیدت کے لئے ایک اشارہ مل ہی گیا ہے :

بقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة
ان في ذالك لاية لکمان کنتم مومنین۔ ۲۱
اگرچہ کہ آیت ایک خاص واقعہ کی یاد دلار ہی ہے لیکن اپنی ہمہ گیر افادیت کی وجہ سے جواز استعمال آثار و تبرکات پر خود قرآنی لفظوں میں یہ ایک "آیت ہے" اور اذا هبوا بقميصي هذا فانقود علمي وجہ اجابتی استجابی (یعنی) میرے کرتے کو لے جاؤ اور اس سے تبرک والہ کے چہرہ پر ڈال دو تا کہ وہ دیکھنے لگیں۔

یہ آیت بھی جواز تبرکات پر کھلی اور واضح دلیل ہے۔

جوازِ خطاب یا محمدؐ

صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت و حیات دونوں تمہارے لئے خیر اور بہتر ہیں کہ میرے پاس تمہارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں.... الخ۔ چنانچہ حضرت شاد عبد العزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں ویسوں الرسول علیکم شہیدا میں لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع است بہ نور نبوت بر رتبہ
مہر مستقذین بہ دین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و روایات آمدہ
ہر نبی را بر اعمال اُستیان خود مطلع می سازند کہ فلانے چنان می کند و
فلانے چنان تا روز قیامت ادائی شہادت توان کرد۔
 نیز علامہ قسطلانی اور زرقانیؒ نے بھی روایت کی ہے:

عن سعید المصیب قال لیس من لیوہ الاقرن علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امۃ غدوۃ وعشیۃ فیعر
بسماعہم واعمالہم فلذلک یشہد علیہم
یوم القیامۃ۔

حوالہ ہلے مذکور کا حاصل وہی مضمون حدیث ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارا ہر سلام اور ہماری ہر نداء کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلم تک پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن شاہد ہے

عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الا من ارضیٰ
من رسول^{۱۲} یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر تو نہیں کرتا مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول (سورہ جن، ۲۹)

نیز روزانہ پانچ اوقات کی نماز کے قعدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مصلیٰ عین حالت نماز میں "التحیات" پڑھ لینے کے بعد حضور صلم کو "السلام علیک ایہا النبی" سے مخاطب کرتا ہے جو امر حاضر کا صیغہ ہے اور اس عمل سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی۔

چنانچہ علامہ قسطلانی و زرقانی وغیرہ نے لکھا ہے :

منہا ان المصلیٰ یخاطبہ بقولہ اسلام علیک ایہا النبی
وہو صلیٰ صحیحۃ ولا یخاطب ولا یخاطب علیہ
یعنی مصلیٰ "السلام علیک ایہا النبی" سے مخاطبت کرتا ہے اور نماز بھی ہر سچی ہے ہاں دوسرے کو نماز میں مخاطب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فقہاء متفقہ رائے یہی ہے کہ "السلام علیک ایہا النبی" میں اراد قاطب رکھے۔ پس حالت نماز میں مخاطب جائز ہو تو غیر نماز میں بھی

تخاطب جائز ہوا جیسا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بعض صحابہ کرام رضی کا
 س پر عمل بھی رہا ہے۔ چنانچہ کتاب شفا میں قاضی عیاض نے روایت کی
 ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی کے پاؤں میں چونٹیاں بھر گئیں کسی
 نے کہا ایسے آدمی کو یاد کرو جو تم کو بہت محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی
پکار اٹھے "یا محمد" اور اسی وقت پاؤں کا سن پن دوڑ ہو گیا۔

اور کتاب فتوح اشام میں بھی ایک واقعہ درج ہے جس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ بہ زمانہ خلافت حضرت عمر رضی حضرت ابو عبیدہ رضی بن الجراح نے
 قنسرین سے کعب بن صمہ صحابی کو حلب کے لئے روانہ کیا۔ کعب بمقام
 یوقنا سے تھا جس کے پاس دس ہزار فوج تھی اور ادھر صرف ایک ہزار
 سپاہی کا حق و باطل کی اسی جنگ میں عالم اسباب کی بے سرو سامانی
 حضرت کعب کو بے چین کر دیا اور وہ تڑپ کر پکار اٹھے "یا محمد صلیا
 محمد یا نصر اللہ انزل"

پس صحابہ کے ان اعمال سے ہمارے لئے جواز خطاب ثابت ہینکا
 ہے کہ ان کی اتباع میں جو بھی عمل ہو وہ قطعاً جائز ہے جیسا کہ حدیث مسلم
 شاہد ہے۔ اصحابی کا العجوم فباہم اقتدیتم اہتدتم
 یعنی میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں پس تم جن کی بھی اقتدار و گے
 ہدایت پاؤ گے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کا وہ تاریخی واقعہ کہ آپ

نے عین حالت خطبہ میں "یا ساریۃ الجبل" کا لغزہ لگا کر اپنے تصرف سے
ساترہ تک آواز پہنچا دی تو کیا حضور صلعم کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہماری
آواز کو پاس کیوں جب کہ آپ کی روحانیت کے ادنیٰ پر تو سے کل نظام
کائنات، میرا حرکت و حیات جاری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے بڑے بڑے انفاس قدسیہ اس دامن
رحمت سے لپٹے ہوئے اسی ذات قدسی صفات کو اپنی طرف پکارتے رہے ہیں
ذیل میں مشاہیر صحابہ تابعین و تبع تابعین اور آئمہ عظام و علمائے کرام کے
چند ندائیہ اشعار پیش ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی فرماتے ہیں

(بحوالہ کتب احادیث)

وجو تک یا ابن امنہ لافی

محباً والمحب لہ المرضاء

المؤمنین حضرت صفیہ رضی فرماتی ہیں:

الایا رسول اللہ کنت و جاءنا

وکنت بنا بزولم قد جافنا

حضرت امام زین العابدین رضی ابن حضرت امام حسینؑ فرماتے ہیں:

یا رحمۃ للعالمین ادرك الذین العابدین

محبوس ایدی الظالمین فی المركب الزوہر

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے قصیدہ النعمان میں فرماتے ہیں:
یا اکرہ الثقلین یا کنز الوری
حبلی بجودک وارضی برضاک
انا طامع بالوجود و مند ولم یکن
لابی حنفیۃ فی الانام سواک
حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (بحوالہ فتح المبین،

یا رسول اللہ اسمع قالنا

یا حبیب اللہ انظر حالنا

اننی فی بحر غم مغرق

خدی سہل لنا اشکالنا (ماخوذ)

شوق و ذوق کی یہ محفل شعرو نغمہ کبھی ختم نہ ہوگی کہ اس ابدی کامنہ نشین
اعلیٰ خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور اس انجمن حقیقت کی شمع روشن رہی
محبوبِ ازلی ہے جو مقام وحدت بیگانہ کثرت ہو کہ کسی ظلمت خانہ عدم
کو اپنے رخسارہ پاک سے روشن کر گیا اور اسی حقیقت پاک کی طرف ایک
گدائے محبوبِ الہی یعنی شاہ تغزلین حضرت امیر خسرو نظامی نے
اشارہ فرمایا ہے:

خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو

محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم

اور سیوں نہ سخا طرب کیا جائے کہ جو ذاتِ مقدس سارے ذرہ ہائے کائنات

کے لئے رحمت اتم ہو تو یہ خاصۃً فطر قلب ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف رجوع کرے اور ہر پر تو اپنے اصل کا طلب گار ہے۔ اور یہ کائنات تو خیر محتاج رحمت ہے لیکن خود ذاتِ رحمن نے بھی کبھی "یا ایہا النمل" کبھی "یا ایہا المدثر" اور کبھی "یا ایہا الرسول" سے حضور کو مخاطب فرمایا ہے اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کو حضور وسلم کو مخاطب کرنے پکارنے یا اپنی طرف متوجہ کرانے کے آداب بھی سکھائے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے :

یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
واسمعوا وکفروا بنی عذاب الیم (پ) یعنی اے ایمان
والو "راعنا" کہہ کر در رسول کو مخاطب نہ کرو بلکہ "انظرنا" کہا کرو اور
ایس کی طرف کان لگائے رہو اور جو اس کا انکار کرنے والے ہوں گے
ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

غرض خطاب "یا محمد" کے تعلق سے بہت سی احادیث سے اس
کا جواز ثابت ہے اس کے علاوہ قرآن میں حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں
بھی اس کا اثبات ہو جاتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعة علی
الذین من عدوہ اور آگے کی آیت میں ہے فاذا الذی

استنصرہ بالامس یستصرخہ (۲)

تفصیل کے لئے استعانت بالاولیاء کا عنوان دیکھیے۔

”یا غوث“ کا خطاب

ابھی ابھی قاضی عیاضؒ کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے تعلق سے بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کسی نے اُن سے کہا کہ ایسے آدمی کو یاد کرو جو تم کو بہت محبوب ہو۔ یہاں اس بات کا اثبات ہو رہا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو عزیز و محبوب ضرور رکھتا ہے، چنانچہ حدیث شریف بھی اس بات کی گواہ ہے کہ من احب شیاً فاکثر ذکرہ، یعنی جو کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ پس اس حدیث سے شوق و محبت میں کسی کو پکارنا قطعاً جائز ہے اور یہ اعتبار لغت ”یا“ بمعنی اُدعو ہے یعنی پکارتا ہوں جس سے ظاہر ہے کہ یہ پکارنا تکمیل شوق و محبت کے لئے ہے یا یہ اعتبار قصور ہے جیسا کہ ایک بار بہ زمانہ خلافت حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ رات میں ایک مسجد کی طرف گئے دیکھا کہ مسجد میں کثرت سے چراغ روشن ہیں تو آپؐ نے حضرت عمرؓ کو مخاطب کرتے ہوئے دعا دی ”لنرت مساجد فانور اللہ قبری“ یا ابن الخطابؓ (بحوالہ سیرت طبری)

اس کے علاوہ مسئلہ فقہ بھی یہ ہے کہ موزن جب ”الصلوة خیر من النوم“

کہے تو جواب میں "صدقہ و برکت" کہنا چاہیے حالانکہ انانِ نبی سننے
 والا کبھی مسجد میں اور اکثر گھر میں ہوتا ہے اور اس طرح اس کا مخاطب
 حاضر نہیں بلکہ غائب رہتا ہے غرض اس طرح کا مخاطب جب کہ نیت راست
 استمداد استعانت اور حاجت طلبی کی نہ ہو تو قسماً جائز ہے لیکن اہل
 طریقت کے نزدیک اس مقصد سے پکارنا بھی اس لئے جائز ہے کہ سالک
 کے دین و ایمان کی بقا و سلامتی ایمان تو، توجہ و دعاۓ شیخ ہی پر قائم
 ہے اور جب کہ سارے شیوخ کامرکز و منبع بھی حضرت غوث الاعظم ہی
 ذاتِ مبارک ہی ہے کہ آپ نے بہ اعتبار کشف اس حقیقت کا اظہار فرمایا
 کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے
 والبتگان و غلامانِ سلسلہ کی طرف بہ اعتبار روحانیت من اللہ قوت
 ہی سے فیض رساں ہیں پس اگر حضرت غوث رضی عنہ سے استفادہ باطنی کا
 غرض سے بہ جذبہ شوق و تصور مخاطب کیا جائے تو وہ مستحسن ہے کہ
 بہ اعتبار حدیث "انت مع من احببت" کمال نقشبندی و حب خود ہی
 اپنے محبوب تک اس کے طالب کو پہنچا دے گا۔ چنانچہ اکثر بزرگانِ
 دین جن میں بڑے بڑے علماء و فقہا گزرے ہیں وہ خود بھی کبھی
 حلقہ بگوشِ غوثیت و اسیرِ دستگیر ہو چکے اور ان کے دلوں کی تڑپ
 انہیں بے ساختہ "یا غوث" پکارنے پر مجبور کر گئی اور دلوں کا ایمان

دستِ غوثیت پر قبولِ اسلام کر گیا۔

مثال کے طور پر چند مشاہیر فقہاء و علماء کے منتخب اشعار پیش ہیں جن کی شخصیتیں بولے خود ایک مرکزیت لی ہوئی تھیں اور جو خود بھی اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے۔ حضرت امام یافعیؒ کا ایک شعر درجوالہ تاریخ الاولیاء،

بحد اک یا بحر اندی یا عبد قادر

ایا یا فعی ذو افتقار و ذو محل

حضرت ابو بکر المروریؒ کا ایک شعر در سالہ قلائد البحار،

غوث الانام و غیشہم و مجیر صمم

بدعیہ من کل خطب جائز

حضرت داؤد قدس سرہ کی ایک غزل کا ایک شعر دفع المبین،

یا ابن النبی دانت قرۃ عینہ

یا عبد مولانا العزیز القادر

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ کا ایک شعر دفع المبین،

اے پیر دستگیر تو دست مرا بگیر

و ستم چناں بگیر کہ گویند دستگیر

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی غزل کا ایک شعر

خاک پاک تو بود روشنی اہل نظر
دیدہ را بخش ضیاء حفر غوث الثقلین

حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ کا ایک شعر

غریبم نامرادم یا محی الدین جیلانی
ز پا افتادہ ام دستم بگیر۔ غوث صمدانیؒ

حضرت مولانا جامیؒ کا ایک شعر

غوثِ اعظم مدد سے یا شہد جیلاں مدد سے
شاہِ شاہان مدد سے مرشد پا کاں مدد سے

(دامخوذ)

حضرت غوث الاعظمؒ کے لئے یہ مخاطب کوئی ایسا مسئلہ شرعیہ نہیں کہ ہر
مسلمان پر یا غوث کہنا بس لازم اور ضروری ہو گیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو
فرطِ محبت و تقشقیں کبھی پکار لے تو وہ جائز ہے جیسا کہ اوپر بحث
ہو چکی ہے۔

جوازِ زیارت قبور و فاتحہ مروجہ

امام ابو سعید سلمیٰ نے شرح برزخ میں جوازِ فاتحہ و زیارت قبور پر حسب ذیل احادیث لکھی ہیں جو نفسِ سدا کو سمجھنے کے لئے بہت کافی ہیں۔

مسلم بن بریدہ ^{رضی} سے روایت ہے کہ حفصہ ^{رضی} صلعم مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جب قبروں کی طرف نکلو کہو "السلام علیکم یا اهل الدیار" المومنین والمسلمین وان شاء اللہ بکم اللہ حقون لسنل اللہ لنا ولکم العافیۃ" یا یوں کہے "السلام علیکم یا اهل القبور لیغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بالآخر" اور اگر شہید ہو تو یوں کہے "السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار" اور بوقتِ زیارت دایک بار سورہ فاتحہ تین بار قتل ہوا اللہ اور سورہ تبارک و یسین یا مکمل قرآن پڑھے۔

محدث ابوالقاسم سعد بن علی الزنجانی نے فوائد میں یہ سلسلہ روایات ثقات ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ^{رضی} سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا کہ جو قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ، قل ہو اللہ

اور الہکم التکاثر پڑھا پھر کہا الہی جو میں نے تیرے کلام سے پڑھا اس کا
ثواب قبرستان کے مسلم مرد اور عورتوں کی طرف کیا یعنی اس کا ثواب مسلم مرد
اور عورتوں کو پہنچایا تو وہ اس کے شفیع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ۔
(بحوالہ تصریح الاولیاء)

اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے جامع النحل میں معتبر ذرائع سے روایت کی
ہے کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ صحابہ انصار کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی کسی انصاری
صحابی کا انتقال ہو جاتا تو انصار ان کی قبر کی طرف آمد و رفت رکھتے اور ان
کے لئے قرآن شریف پڑھتے اس تعلق سے قاضی ابوجبر، عبدالباقی نے رسالہ
شیخ میں فرمایا ہے کہ سلمہ بن عبید کہتے ہیں کہ حماد مکی نے کہا کہ میں نے ایک
رات قبرستانِ مکہ کی طرف نکلا اور ایک قبر کے سر پر اپنے سر رکھ کر سو گیا
اہلِ مقابر کو میں نے دیکھا حلقہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا
قیامت تو قائم نہیں ہو گئی انہوں نے کہا نہیں بلکہ ایک شخص قبرستان میں
آکے سورہ فاتحہ اور تین قل ہو اللہ پڑھا اور اس کا ثواب ہم پر بخشا
سو ہم سال بھر سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں ۔

حضرت نظام الدین احمدؒ نے بھی کتاب کرامات الاولیاء میں
حضرت بشر حافی کا ایک چشم دید واقعہ بالکل اسی قسم کا تحریر کیا ہے
کہ یہ سوال کہ نزدیک قبر قرأتِ قرآن جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ

ہے کہ درمختار نے کھلے کہ قاریوں کو تلاوتِ قرآن کے لئے نزدیک قبور
بٹھلانا جائز بلا کراہت ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں بھی یہی مضمون ہے
چنانچہ آئمہ سلف جیسے امام عینی، امام ابن الہمام، امام نووی، امام زرقانی
اور مذاہب آئمہ اربعہ سب ہی کا اس کے جواز پر اتفاق ہے۔

مزید تحقیق مطلوب ہو تو آئمہ مذکور کی کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں،

اب اس مختصر سی توضیح کے بعد قرآنی استدلال بھی ملاحظہ ہو

وَلَا تَقْلُبْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ
اِنَّہُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَمَا تَوَّاهُمْ فَاسْقُوْنِہٖ
یعنی اگر کوئی ان میں سے مر جائے تو اس پر کوئی ایصالِ ثواب یا نماز نہ
پڑھی جائے اور نہ ان کی قبر پر قیام کرو کیوں کہ انہوں نے اللہ اور اس
کے رسول کا انکار کیا اور مر گئے اور وہی فاسق ہیں۔ اس آیت سے
ایصالِ ثواب فاتحہ اور زیارتِ قبر و قیام علی القبر کا قطعی جواز ثابت ہو
رہا ہے کیوں کہ لفظ "تقل" اور "ابداً" سے وقتاً فوقتاً ایصالِ ثواب
اور تقیم علی القبر سے زیارتِ قبور بعد دفن قیام علی القبر کا اثبات
ہو رہا ہے البتہ قرآن نے کافر، مشرک اور منافق کے حق میں اس کا
امتناع فرمایا ہے۔ اور ان کے سوا عامۃ المسلمین کے لئے جائز ہے وناجہ وجہ
کی ترتیب جواز زیارت کے عنوان میں دیکھیے،

بعد نماز جنازہ دعا پڑھنے کا جواز

کتاب تصریح الاوثق میں ہے کہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة السمات ترجمہ مشکوٰۃ کتاب الجنائز میں تحریر فرماتے ہیں کہ در جنازہ فاتحہ بعد از نماز یا پیش از اں بقصد تبرک خواندہ باشد چنانکہ آلاں متعارف است۔ رسول خدا صلعم نے بعد نماز جنازہ کے یا آگے نماز کے فاتحہ پڑھی جیسا کہ اب رواج ہے۔ پس ان دو معنوں میں ایک معنی کہ آنحضرت کا بعد نماز جنازہ

کے فاتحہ پڑھنا ثابت ہوا اس پر عمل ہے علماء کا جیسا کہ آلاں متعارف است

اس پر دال ہے اور بعد فاتحہ کے جنازہ کے سرانے العم فلعون تک پڑھے

اور پائیں جنازہ کے عن الرسول آخر سورہ تک پڑھے اس پر عمل ہے علماء فاضلہ کا جیسا کہ محقق حنفیہ محدث فتح محمد برہانپوری مفتاح الصلوٰۃ میں فرماتے ہیں

چون از نماز فارغ شوند مستحب است کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ بقرۃ تام فلعون طرف سر جنازہ وہ خاتمہ بقرہ یعنی امن الرسول طرف پائیں بخواند کہ در حدیث وارد است و در بعضی احادیث بعد از دفن واقع شدہ ہر وقت کہ میسر شود مجوز است۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو دیں مستحب ہے کہ امام یا اور صالح العم فلعون تک سرانے جنازہ کے

اور امن الرسول پائین جنازے کے پڑھے جو حدیث میں وارد ہے اور بعض حدیثوں میں اس طور سے پڑھنا بعد از قنن کے بھی آیا ہے دونوں وقت اس کو کرنا بہتر ہے۔ اور بعد میت کے حق میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے جیسا کہ ہر اتفاق شرح کثیر الاتفاق جلد اول باب الجنائز میں ہے :

و یقول بعد صلوة الجنائزہ اللھم لا تحرمنا جہہ ولا
تفتنا بعدہ واعف لنا ولہ

یعنی بعد نماز جنازہ دعائے مذکورہ پڑھے اور بحر زغار میں بھی امام عینی نے ہدایہ شرح البدایہ النجرات ثانی فی المجلد الاول باب الجنائز کے ابتداء میں بیہقی سے لکھا ہے کہ جب صحابی براء نے انتقال کیا تو حضور صلعم تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھی اور بعد نماز جنازہ دعا فرمائی اللھم اعفہ وارحمہ و ادخلہ جنتک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہلے۔

(بحوالہ تصریح الاولیٰ)

حدیث ضعیف کا وزن

بفرض محال اگر کسی حدیث کے ضعیف بھی ہونے کا احتمال ہو تو کل علمائے اہل حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ وان كانت ضعیفة الا ساند

فقد اتفق المحدثون على ان الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب (بحوالہ تفسیر روح البیان، یعنی اگر اماریت ضعیف بھی ہوں تو سب ہی علمائے محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے جب کہ وہ اچھے کام پر رغبت اور بُرے کام سے ڈراتی ہوں۔ علامہ شامی شارح در مختار نے لکھا ہے کہ کسی عمل کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے حدیث ضعیف کو لے لینا جائز ہے۔ اور ضعیف پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہے کہ ایک عام قاعدہ شرعیہ میں داخل ہو اس شرط لگانے میں حکمت یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ وہ غلط ہی ہے بلکہ اس کے صحیح ہونے کا اسکان ہے۔ پس اگر حدیث نفس الامر میں عند اللہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا بہت اچھا ہے اگر نفس الامر ثابت نہ تھی اس پر عمل کرنے سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔

لہذا کسی متعارف حدیث پر عمل موجب ثواب ہے کہ جب کہ حسب قاعدہ متذکرہ اس میں کسی اچھی بات کی ترغیب اور بُری بات سے ترہیب ہو پس ان ہی اصول پر کسی عمل خیر کو جاری رکھنا بھی جائز ہی ہوا اور آئندہ دیگر اھمالِ حسنہ بھی اس طرح جواز کی تعریف میں خود ہی داخل ہوں گے۔

عورتوں کیلئے جوازِ زیارتِ قبور

احادیثِ صحیحہ سے زیارتِ قبور کا جواز ثابت ہی ہے جیسا کہ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ زیارت کرو قبروں کی کہے شک وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ پس اس کے بعد یہ بحث کتہہ آیا عورتیں بھی زیارتِ قبور کر سکتی ہیں یا نہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ہمائیں نے حضورِ صلعم سے پوچھا کہ میں زیارتِ قبور کس طرح کروں تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو السلام علی اہل الدیار من

المؤمنین والمؤمنات ویرحمہم اللہ متقدمین هذا والقائرون
وانا ان شاء اللہ لکرم الاحقون (مشکوٰۃ - باب زیارت)

مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ ابنِ حدیث دلالت داروبر جوازِ زیارت مرثیاء را یعنی اس حدیث سے عورتوں کیلئے زیارتِ قبور کا جواز ہے چنانچہ درمختار جلد اول باب الجنائزہ میں لکھا ہے لا بأس بنی یارۃ القبور ولو للنساء۔ الخ یعنی زیارتِ قبر میں عورتوں کے لئے کوئی ہرج نہیں ہے پس اس کے جواز پر مشہور کتب فقہاء و اکابر علماء و آئمہ معتبر کے اقوال سے استنباط کیا جاسکتا ہے۔

کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا جواز

عام طور پر کسی کی موت پر بالعموم کھانا یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھی جاتا کہ اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے سو اس خصوص میں طبرانی نے اوسط میں سعد بن عباد سے روایت کی ہے کہ حضور صلعم فرمایا: نعم ولو بمکواغ شاة معرفة یعنی میت کے نام پر فاتحہ دو گوشت کے بٹے پڑے ہی پر ہو اور ابن ابی الدین نے عبد اللہ بن مسعود رضی سے روایت کی ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا طعام موجودہ پر مردوں کو فاتحہ دو اور انس رضی سے بھی روایت ہے کہ حضور صلعم نے اپنے روزبرو کھانا رکھ کے فاتحہ دی اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچایا امام نابلسی نے حدیقتہ النذیہ میں فرمایا کہ روزبرو کھانا یا میوہ یا دیگر اشیاء ماکولہ کو رکھ کے فاتحہ دینا اور اس کے بعد کھانا جائز و مستحب ہے

ابحوالہ شرح برزخ از امام ابو سعید سلمیٰ

جوانہ زیارت و چلم برسی و عرس

ابن ابی الدنیا اور جامع الکملال نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی سے روایت کی ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا: ضرور ہے میت کیلئے بدسات، روز تک اور سات روز سے چالیس روز تک فاتحہ دیوں اسلئے کہ میت کی روح ان ایام میں گھڑائی ہے اور فاتحہ و ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے (مسلم شریف)

کی کتاب الحمد و میں بریدہ سے روایت ہے کہ جب ماغرا سلمیٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا
 اسی کے دوسرے یا تیسرے دن حضور صلعم تشریف لائے اور فرمایا ماغرا کھیلے
 مغفرت مانگو ہم نے کہا ماغرا کو اللہ بخشے نیز حضور صلعم کا اپنے صاحبزادہ حضرت
 ابراہیمؑ کی وفات حسرت آیات کے تیسرے دن اشیاء موجود یعنی کھجور اور
 دودھ پر فاتحہ دینا اور سورہ فاتحہ و تین قل ہو اللہ پڑھنا ثابت ہے اور کتاب
 مجموع الروایات میں ہے کہ حضور صلعم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت تیسرے دن کی
 اور رسواں شمشاہی اور برسی بھی کی۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے مطالب
 عالیہ میں بروایات ثقتہ لکھا ہے کہ کہا طاووسؑ نے کہ مردے اپنی قبروں میں سات
 دن تک آزمائے جاتے ہیں تو صحابہ کرام سات روز تک فاتحہ خوانی کرتے رہے
 (بحوالہ شرح بزرخ از امام ابو سعید سلمیٰ)

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر عزیزیہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر
 میں لکھا ہے کہ فاتحہ سوم، دہم، چہلم، سہ ماہی، و شش ماہی، و برسی جائز
 و مستحسن ہے اور جس نے اسی نیت سے کہ اسی روز کرنے سے ثواب پہنچتا ہے اور
 دوسرے دن نہ کرنے سے ثواب نہیں پہنچتا تو اسی نیت سے فاتحہ کرنا مکروہ ہے
 ورنہ نہیں۔

رسالہ وصیلۃ النجاة میں علامہ الفتاویٰ سے مرقوم ہے کہ میت کے تیسرے
 دن بوقت فاتحہ عود، غنبر جلانا اور اشیائے خوشبودار رکھنا فعل تابعین سے ثابت

ثابت ہے چنانچہ امام یزدوی نے بھی رسالہ مفروق میں یہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شرع میں وارثانِ میت کی تعزیت کے لئے تین روز مقرر کئے گئے ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اہل میت کے لئے گھر میں یا مسجد میں تین روز تک بیٹھے رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کیوں کہ اس میں لوگ تعزیت و تشفی کے لئے اہل ماتم کے پاس آتے رہیں گے۔

کتاب و نالیق الاخبار میں حضرت امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے گھر کے اطراف پھرتی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے اور اس کا قرض کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو روح اپنے بدن کو دیکھتی ہے کہ اور اپنی قبر کے گرد ایک سال تک پھرتی ہے کہ کون اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کس کس کو اس کا غم ہے۔ اور جب سال ختم ہو چکا ہے تو اس کی روح قیامت تک کیلئے اٹھائی جاتی ہے وہاں جہاں روحیں جمع ہیں اس حدیث کا اشارہ علامۃ المسلمین کی طرف ہے۔ انبیاءؑ اس سے قطعاً مستثنیٰ ہیں اور ان کے بعد صدیقین اور شہداء بھی چنانچہ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ چالیس دن تک انبیاء کے ارواح مقدسہ اپنے جسد مدفون سے پیوستہ رہتی ہیں اور اس کے بعد بمواجہہ حق عبادت میں لگ جاتی ہیں یہاں تک کہ متشکل بجسد ہوتے

غرض ان احادیث سے یہ ایام متفرقہ ضرورت ایصالِ ثواب ظاہر ہے
 (جیسا کہ فاتحہ و زیارت قبور کے عنوان میں وضاحت کی جا چکی ہے) اور اسی
 وجہ سے ان ایام متفرقہ کو زیارت، چیلیم، برسی، وغیرہ کے نام سے متعارف
 رکھا گیا تاکہ منائے ایصالِ ثواب نذرِ سہو و نسیان نہ ہو جائے چنانچہ حضرت شاہ
 عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے القمراذاتسقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”کہ طوائف بنی آدم تا
 یک سال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوب امداد کوشش تمام می نمایند“
 صحیح مسلم کی حدیث کہ ولد صالح یبدع لہ اور بیہقی کی حدیث

کہ ما المیت فی البقرا لا کا الغریق المتوفی ینظر دعوة من
 اب اداخ او صديق ذال حقة کان احب الیہ من الدنيا وما
 فیہا یعنی مردہ قبر میں اس طرح رہتا ہے جیسے کوئی غرق ہو کر بپکار
 رہا ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے بھائی بھائی
 کے لئے اور دوست، دوست کے لئے و علمائے خیر کرتا رہے۔ مردہ اُن سب
 سے اپنی مغفرت کے لئے آس لگائے رہتا ہے چنانچہ کتاب ہدایہ اور عقائد نفی
 وغیرہ میں اس قسم کے ایصالِ ثواب کو جائز بتایا گیا ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی تذکرہ الموتیٰ میں نقل احادیث کے بعد
 لکھا ہے کہ ”جبہور فقہاء حکم کردہ اند کہ ثواب ہر عبادت بہ میت می رسد۔ یہاں

ہر عبادت سے مراد عبادت مالی و بدنی ہے عبادت بدنی سے وہ عبادت مراد ہے جس کا تعلق انسان کے اعضاء جو ارجح سے ہے اور عبادت مالی سے مراد ہر وہ اتفاق ہے جو راہِ خیر میں بہ صورت زر، زلیور، موسیقی، طعام، اجناس اور سیوہ بات خشک و تر سے ہو چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ایصالِ ثواب کی غرض سے دریافت کیا کہ "کون سا صدقہ بہتر ہے" تو آپؐ نے فرمایا "پانی" تب حضرت سعدؓ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذا لام سعد یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے اس کو اس کا ثواب پہنچے (بحوالہ مشکوٰۃ)

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

وكان يوم الثالث من وفات ابراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم جاء البوذر عند النبي بتمرقة يابسة وليس فيه خير، من شعيرة فوضعها عند النبي فقتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة الاخلاص ثلث مرة اذ قال رفع يديه للدعاء ومسح بوجهه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر ان يقسمها بين الناس وايضا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ثواب هذه لابني ابراهيم حضور صلعم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم

۱۰ وفات کے تیسرے دن حضرت ابو ذر صحابی نے چند سوکھے کھجور اور دودھ
 جس میں جو کی روٹی چوڑی ہوتی تھی حضور صلعم کے سامنے لا کر رکھ دیا حضور
 صلعم نے سورہ فاتحہ اور تین قل ہو اللہ پڑھ کر فاتحہ دی اور پھر اپنے دونوں
 دست مبارک چہرہ مبارک پر پھیر لیے پھر حکم کیا کہ ابو ذر اس کو لوگوں میں
 تقسیم کر ڈالو اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا کہ میں نے اس
 کا ثواب اپنے بیٹے ابراہیم کو بخشا۔
 داکمہ للہ کہ خط کشیدہ الفاظ سے نہ صرف جواز زیارت بلکہ طریقہ فاتحہ
 مروجہ کا بھی جواز نکل آیا۔

○ جواز عرس

یہ تقریب بھی کسی میت کے سالانہ فاتحہ کی طرح ہوتی ہے اس میں
 کسی مرد صالح، کسی بزرگ اور شیخ کی قبر پر بغرض ایصال ثواب معتقدین
 مریدین و وابستگان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے جس کا مقصد اجتماعی
 طور پر صاحب مزار کے لیے مغفرت طلبی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 ان مجالس خیر میں حلقہ ذکر و مواعظ بھی منعقد کی جاتی ہیں تاکہ تفضیع اوقات
 کی بجائے صحبت صالحین کی وجہ سے ازدیاد ایمان تجدید دین کی گرم بازاری
 رہے اور اس موقع پر ایصال ثواب کے طور پر اطعام طعام وغیرہ بھی کیا جاتا ہے

غرض اس طرح کا اجتماع بھی حضور صلعم سے ثابت ہے کہ درِ منشور اور تفسیر
 کبیر میں ہے کہ حضور صلعم شہداء اُحد کی قبروں پر ہر سال کے آغاز پر تشریف
 لے جاتے تھے اور فرماتے تھے سلام علیکم بھاصبرتم فنعمر
 عقبی الدار۔ اور اس طرح آپ کے بعد بھی خلفائے اربعہ کا یہی
 طریقہ عمل رہا۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ بھی اپنے والد ماجد کا ہر سال عرس منایا کرتے
 تھے جس پر کسی مولوی صاحب نے اُن کے اس عمل پر اعتراضاً استفسار
 کیا تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ایں طعن مبنی است جو جہلِ مطعون علیہ
 زیرا کہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ راہ بیچکس نمیدانند ہے زیارت و
 تبرک بقبور صاحبین و امداد و ایشال بامداد ثواب و تلاوت قرآن و
 دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علماء
 تعبیین روز عرس برائے اُن است کہ آں روز انتقال ایشال می باشد از دار
 العمل بہ دار ثواب یعنی یہ ایک امر مستحسن ہے کہ اس میں ایصالِ ثواب فاتحہ
 کھانا کھلانا مسٹھائی تقسیم کرنا سب ہی بہ اتفاق علماء خوب ہے اور عرس کا
 تعین بھی اسی لئے کہ اس میں دارالعمل سے دارالثواب کی طرف اس کی منتقلی
 عمل میں آتی ہے۔ اس رسم کے جواز میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدینؒ
 دہلوی کا بھی فتویٰ ملاحظہ ہو :

”کوئی چیز عبادت کے خیال سے بغیر مقررہ کرنے کسی شخص کے جس کو دی جائے
اس لئے رکھ دیوں کہ جو محتاج چاہے لے جاوے یہ بھی مباح کے قبیل سے ہے
جیسا سبیل میں پانی کو اور بزرگوں کے عرسوں میں کھانے کو محتاجوں کے لئے
مباح کر دیتے ہیں اور اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیتے ہیں۔“

دبجوالہ اردو ترجمہ فتاویٰ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ مطبوعہ

عصر جدید پریس بنگلور

نیز اسی رسالہ کے صفحہ ۹ پر اطعام طعام کے سلسلے میں لکھتے ہیں:
موتی کیلئے صدقہ دینا حدیث میں بہت جگہ وارد ہوا ہے۔ ان سب میں سے ایک
حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا کنواں بنوانا اور اپنی ماں کے ثواب کیلئے وقف
کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سعد کی ماں کے لئے ہے۔ اور بعد پھر تابعین کرام سے خبریں ہیں
کان السلف یحبون الاطعام عن المیت اربعین یوماً لکے بزرگوار
میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو چالیس دن تک بہت دوست رکھتے تھے
اور اس کے شواہد بہت ہیں (حوالہ مذکور)

احادیث اور اقوال ائمہ عظام و علمائے کرام کے ساتھ ساتھ قرآن
کی آیت پاک یطعمون الطعام علی حبہ یعنی وہ لوگ خدا کی
محبت میں یتیموں سکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، سے بھی
الطعام طعام کا بطور دعوت عام جواز ثابت ہو رہا ہے۔

پس اسی مناسبت سے عرس و فاتحہ سالانہ سے گیارہویں، چھٹی، دسویں
محرم کی تقاریب بھی جواز میں آتی ہیں لیکن اس میں کھانے کی خصوصی قسموں کا
پکوان ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور نہ ہی ان تقاریب کو جزو دین سمجھا جائے کہ
اگر نہ کریں تو گنہگار ہو جائیں گے یا کچھ نقصان ہو جائے گا یا خواجہ صاحب
یا غوث الاعظمؒ ناراض ہو جائیں گے اس قسم کے تصورات قطعاً ناجائز ہیں
اور ان تصورات سے کسی قسم کی تقریب کا کرنا بھی ناجائز ہے۔

جواز چادرِ گل و روشنی

قبروں اور مزاروں پر جو بالعموم چادرِ گل چڑھائی جاتی ہے تو اس کے
جواز پر ذیل کی احادیث سے استناد کیا جاسکتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضور صلعم
نے ایک ہری ڈالی کو لے کر اُسے چیرا اور دو کر کے الگ الگ قبر پر لگولے ابن ابی
الدنیا اور جامع الخلال نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے یہ حدیث بیان کی ہے
کہ حضور صلعم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی قبر پر پھول ڈالے تو اللہ تعالیٰ
اس کی تسبیح سے میت کو بخشا ہے اور ڈالنے والے کے لئے بھی نیکی لکھی ہے۔
فتاویٰ عالمگیری کی پانچویں کتاب المحضر والا باحتہ میں ہے

”وضع الورد والریاحین علی القبور حسن“ یعنی قبروں پر پھول اور

سبزہ ڈالنا مستحب ہے۔ کثر العباد میں کفایتہ الشعی سے منقول ہے وضع

الورد والیا حین حسن "لأنها ما دامت رطبة" تسبیح و مکیون

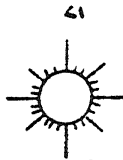
للمیت تسبیحیہ النسی یعنی قبروں پر پھول اور سبزہ ڈالنا مستحب ہے
کیوں کہ وہ جب تک تازہ رہیں گے اس کی تسبیح سے میت کو انس حاصل ہوتا
ہے غرض پھول اور سبزہ کا قبروں پر چڑھانا جائز اور مستحب ہے اور جب اصلاً

پھول ڈالنا جائز ہو گیا تو پھولوں کی چادر چڑھانا بھی جائز ہی ہوا۔ ویسے بظاہر
اس میں تاگا ہی موجب اعتراض ہے حالانکہ تاگے کا استعمال پھولوں کے اجتماع
اور تنظیم کے لئے ہے جیسا کہ تسبیح کے دانوں کو ایک ہی تاگے میں پرو لیا جاتا
ہے اور فقہاء کرام کے نزدیک تسبیح کے (دانوں کو ایک تاگے میں پرونے پر کوئی
اعتراض بھی نہیں ہے۔

مولانا شاہ احمد سعید صاحب ہاجر نے جو یہ ایک واسطہ حضرت شاہ

عبد العزیزؒ کے شاگرد ہیں کتاب تحقیق الحق المبین میں لکھا ہے کہ قبر پر پھول
ڈالنا سنت ہے جیسا کہ کتاب طوابع الانوار میں ہے پس چادر گل بھی جنازے
پر ڈالنا سنت ہے۔

(بحوالہ تصریح الادب)

روشنی بر قبور

اگرچہ کہ بہ اعتبار حدیث شریف یہ واضح ہوتا ہے کہ (عالم) قبروں کے پاس چراغ روشن نہ کئے جائیں کہ یہ ایک اسراف اور فضول خرچی ہے لیکن بعض استثنائی صورتوں میں علماء فقہائے کرام نے اس کا جواز دیا ہے چنانچہ مولانا محمد طاہر حنفی القادری محدث نے مجمع الانوار کی جلد سولہم میں اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ قبروں پر روشنی کا استنساخ اس لیے ہے کہ اس میں بلا وجہ کا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اور اگر وہاں مسجد ہو یا اس کے علم و

تلاوت و ذکر قریب ہی کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی سرج نہیں ہے چنانچہ مولانا شیخ عبدالحق دہلوی نے بھی اشعة اللمعات میں تحت حدیث مذکور لکھا ہے۔

”اگر آنجا رکنہ مردم باشد یاد رسایہ چراغ کارے میکرد باشند جائز است“ یعنی اگر قبر کے پاس لوگ آتے جلتے ہوں یا کچھ کام (از قسم تلاوت و ذکر) کرتے ہوں تو قبر پر چراغ روشن کرنا جائز ہے۔

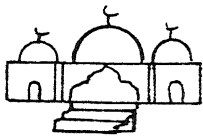
امام عبدالحق النابلسی نے حلیۃ الندیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ”قبر کے نزدیک چراغ جلانا یا بے جا نابدعت اور اسراف ہے جیسا کہ بزاز یہ میں ہے، اس صورت میں یہ بے فائدہ ہے لیکن جب موضع قبور میں مسجد ہو یا راستے میں اور

قبور ہوں یا کوئی اس مقام پر بیٹھا ہو یا کسی ولی یا عالم کی وہاں مزار ہو تب چراغ جلانا یا بے جانا بدعت یا اسراف مال اور ممنوع شرعی نہیں ہے بلکہ اطلاع عام کے لئے یہ مقام متبرک اور استجابت دعا کے لئے خاص ہے۔ اس قبر پر چراغ روشن کرنا ممنوع نہیں ہے کہ اعمال کا مدار تبت ہی پر ہے۔

تفسیر روح البیان میں تحت آیت "انما یعمر مساجد اللہ" لکھا ہے کہ مزارات اولیاء صلحاء کے نزدیک چراغوں اور فانوسوں کا جلانا ان ادویاء کی تعظیم کے واسطے تو یہ جائز ہے۔

امام ابو سعید سلمیٰ نے قبر پر چراغ و خوشبوؤں کے جلانے کے جواز میں علامہ حامد سندھی کی بہت ہی معتبر و مشہور کتاب "سراج المؤمنین" سے اقتباس پیش کیا ہے کہ مشائخ کرام کی قبروں پر عود جلانا جائز اور مستحسن شرعی ہے ہرگز مکروہ نہیں ہے بلکہ حسناات کثیرہ کا سبب ہے بشرطیکہ نیت محبت اور تعظیم بوجہ اللہ ہو اور اسی نیت سے ان کی مزاروں پر چراغ روشن کرنا بھی جائز اور مستحسن شرعی ہے بلکہ اجر کا باعث بھی۔

حوالہ ہائے مذکور سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشاہیر و مستند بزرگان دین علمائے کرام کی مزارات پر روشنی یا خوشبوئی جلانا بوجہ اللہ تعظیم و محبت کی خاطر اور مفاد عامہ کے پیش نظر جائز و مستحسن ہے۔

رازِ تعمیرِ گنبد و خالقِ آہ

ہے، فقہاء، علماء، مشائخِ کرام نہ صرف اپنی مین حیات بلکہ
 مرنے کے بعد بھی مرجعِ خلافت ہی رہے ہیں اور ان کا فیض باطنی
 ایسے چنانچہ اوپر کے بیان میں استفانہ باطنی کے جواز پر اشتہاد
 ہے نیز استعانت بالاولیاء کے زیرِ عنوان اثبات جواز پر مضمون
 کا ہے۔

تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو مرکزِ رشد و
 ہے اور ان کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دی جس طرح
 وہ ہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اسی طرح یہ مقناطیس حق بھی
 اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور لوگ اسی کشش کی وجہ سے زیارت
 میلہ سے کشاں کشاں چلے جاتے ہیں اور اس طرح جب ایک ہجوم
 رگاہ کی مزارات پر ہو جاتا ہے تو ان کے قریب مزارِ بغرض ایصال
 رہنے یا تلاوت و ذکر کی غرض سے بیٹھنے کے لئے قبر پر ایک
 بیکھ کر اطراف سے چار دیواری اٹھادی جاتی ہے اور اس پر ہفت
 لہردی جاتی ہے اور اس تعمیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہ مناسبت

عمارت اگر چھت یا گنبد اونچی ہو تو ہر موسم میں زائرین کو اس کا استفادہ ہوتا ہے کہ گنبد کے اندر گرمیوں میں ٹھنڈک اور بقیہ موسم میں گرمی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک مشاغل ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں اور اسی منشاء و مقصد سے کسی بزرگ کی مزار پر تعمیر گنبد کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے نیز اونچی گنبد کی تعمیر سے کسی مزار کا پتہ جلد چل جاتا ہے گویا گنبد زائرین کے لئے دروہی ہے ان کی رہبری کے لئے ہر طرف سے آگے آگے ہوتی رہے چنانچہ ان ہی وجوہ کی بناء پر آئمہ فقہاء و علمائے کرام نے احادیث سے بالاتفاق اس کے جواز میں مسائل کا استخراج کیا ہے۔

محدث ابو محمد سمرقندی سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا کہ قبر پر گیارہ تل پڑھیں اور اونٹ کے کوہان کی مانند قبر کو اونچا کیا جائے۔ امام ابو محمد سلمیٰ نے کتاب مصباح الانام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”علمائے متاخرین کے پاس قبر پر گچ کرنا بلا کراہت جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی بلاد اسلامیہ میں رائج ہے ایسا ہی علماء و صلحاء کی قبروں پر قبہ بنانا بلا کراہت جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

علامہ محمد طاہر حنفی القادری نے مجمع بحار الانوار کی جلد سوم میں تحریر کیا ہے ”وقد اباح سلف ان یبنی علی قبور المشائخ والعلماء المشاہیر لیسردہم الناس ویستريحون یا المجلس فیہ“ یعنی

اولیاء علماء صلحا کی قبروں پر قبہ بنانے کو سلف صالحین نے جائز اور مباح کہا ہے تاکہ لوگ اُن قبور کی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر راحت پائیں۔

ملا علی قاری نے بھی قریب قریب یہی مضمون مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھا مفتاح شرح الرماح میں بھی یہی لکھا ہے :

”اما المتأخرون فقد استحسنوا التحصيص القبور لیعنہ علماء متأخرونی قبر کے پختہ بنانے کو مستحسن سمجھتے ہیں۔“

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں امام شمس الدین محمد کرمانی کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ابواسحاق شیرازی کی قبر کے متصل ہی اپنی قبر اور لنگر خانہ کی تعمیر کرائی تھی اور قبر پر گنبد بھی تیار کرائی تھی۔ اسی واقعہ سے تعمیر گنبد کے جواز کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہی تعمیر گنبد و قبر کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے اس لیے یہ عمل ایسے ائمہ کا ہے جن کا علم قرآن و حدیث بہت ہی مستند اور لایق استفاضہ عام ہے گویا ان کا فعل بجا کے خود مستحب ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کی جیسی شخصیت کا اس امر واقعہ کے اظہار پر سکوت بھی تائید مزید کا حکم رکھتا ہے علاوہ ازیں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے بھی بناء خانقاہ کے تعلق سے التکشف کے صفحہ ۳۲۹ پر ایک حدیث تحریر فرمائی جس کا ترجمہ ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے ہوا کوئی مجمع کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوں اور باہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوں اور تازہ ہوتی ہے ان پر کیفیت تسکین قلبی کی اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو رمت اور گھیر لیتی ہیں ان کو ملائکہ اور ذکر فرماتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان (۱۰۱) اح و ملائکہ میں جو کہ اللہ کے پاس ہیں روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اس حدیث کے بعد ”رسم بناء خانقاہ“ کے زیر عنوان حضرت مہدوح نے تحریر فرمایا ہے کہ ”صحابہ و تابعین بوجہ قوت قلب و قرب عہد فیض جہد تحصیل ملک ذکر میں محتاج خلوت مکانی کے نہ تھے بعد میں تفاوت احوال و طبائع کے سبب عادت اس ملک کی تحصیل کی موقوف ہو گئی۔ خلوت مکانی و بعد عن عافۃ الخلق میر اس وقت حضرات شائخ میں خانقاہیں بنانے کی رسم بر مصالحت محمودہ ظاہر ہوئی ہر چند کہ اس حدیث میں بناء ”اعلیٰ المشہور بیوت اللہ کی تفسیر مساجد کے ساتھ کی گئی لیکن اطلاق لغتہ اور اشتہار اک علت کی بناء پر خانقاہوں کو بھی اس کے عموم میں داخل کرنا مستبعد نہیں۔“

جواز تنصیب لوح بر مزار

یہ مسلم ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے اگر غرض مفاد عامہ ہو تو تعمیر گنبد میں کوئی برج نہیں ہے بالکل اسی طرح کسی

کسی نزار پر تنصیب لوح یعنی سر پہنے کسی پھتر کا کھڑا کر دینا اس مقصد سے کہ
نشانِ قبر نمایاں رہے جائز ہے۔ حدیث شاہد ہے کہ جب عثمان بن مظعون
 صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے بعد حضور صلعم نے خود اپنے دستِ
 مبارک سے ان کے مدفن پر ایک پھتر کھڑا کیا۔

اس حدیث کی تصریح میں صاحبِ شرح البرزخ امام ابو محمد سلمیٰ نے
 لکھا ہے کہ قبر پر متصل ایک پھتر کھڑا کر کے تابوخیخ وفات اور موتی کا نام
 لکھا جائز ہے۔ درمختار میں بھی یہی لکھا ہے کہ "اس غرض سے کہ قبر کا نشان
 جاتا رہے قبر پر لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔"

جواز استعانت بالاولیاء

سیہقی نے سنن کبریٰ اور طبرانی نے معجم اوسط میں ابوسعید خدریؓ سے
 روایت کی ہے کہ فرمایا حضور صلعم نے کہ تم اپنی حاجتوں کو میری امت کے
 اصحاب رحمت سے یعنی جن کے دل نرم ہیں خوفِ الہی سے ان سے استمداد کرو
 پس اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے مقاصد حاصل ہوں گے اور تم اپنے حصولِ
 مطلب میں کامیاب رہو گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے

حدیث قدسی

میں فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے خاص بندوں میں دائر ہے جو اصحابِ رحمت

ہیں اور اس معاملہ میں تمہیں زیادہ تسکین حاصل ہوگی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تمہیں کسی کام میں ضرورت ہو تو اہل قبو
سے استعانت کرو۔ دہ توشیق ملاعلی قاری فی شرح عین العلم

علامہ ابن حجر مکی نے کتاب خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ ہزار ہا
اولیاء، علماء، صلحا قدوة المتجددین حضرت ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ
کی قبر مبارک سے توسل اور ان سے استعانت کر کے فائز الرام ہوتے ہیں
حضرت امام شافعی نے بھی فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک تریاق
مغرب ہے مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے ان کے قبر کے پاس جاتا ہوں اور
قبر کے متصل دو گانہ استخارہ گزار کے ان سے استمداد و استعانت کرتا
ہوں میرے سب حاجات پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قاضی یحییٰ
طلبی نے قلابد الجواہر، مولانا جامیؒ نے نفحات الانس اور مولانا شیخ
عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ

اولیاء کرام و انبیاء عظام سے امور دینی و دنیوی میں استمداد و
ستعانت شرعاً جائز ہے۔

امام ابو سعید سلمیٰ حنفی نے شرح برزخ میں لکھا ہے کہ وسیلہ مانگنا
ایک انبیاء شہداء اور صالحین سے جائز ہے اور یہ ثابت ہے قرآن،
سنت، اجماع اور اقوال علماء عظام سے۔

ابن ماجہ قرذنی باب صلوة الحاجت میں روایت کرتے ہیں عثمان بن حنیف انصاری صحابی رضی سے کہ ایک اندھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میری آنکھوں کے لئے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے اسی طرح رہنے دے یہ تجھ کو اچھلے اور اگر چاہے دعا کرانا تو کروں۔ اس نے کہا دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ پڑھو :

اللهم انی اسئلك والتوجه الیک بنیک محمد بنی
 الرحمة یا محمد انی لتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذا
 لیقضى لی اللهم فشفعه فی حاجتی لیتقضى لی یعنی
 اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور متوجہ ہوں تیری طرف نبی رحمت محمد
 کے واسطے سے یا محمد میں بے شک متوجہ ہوں آپ کے واسطے سے اپنے
 رب کی طرف اس حاجت میں تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے اے اللہ میری
 حاجت کے معاملہ میں ان کی سفارش قبول فرمائیے تاکہ میرا مقصد برآ جائے۔
 طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے کہ ایک شخص کو حضرت عثمان رضی
 بن عفان سے کوئی ضرورت والبتہ تھی وہ بارہا جاتا لیکن حضرت عثمان رضی
 کی طرف ملتفت نہ ہوتے اس شخص نے عثمان بن حنیف انصاری صحابی سے
 شکایت کی عثمان بن حنیف نے کہا کہ وضو کر کے مسجد میں آؤ اور دو رکعت

پڑھ کر پھر دعا کرو "اللہم اِنی اسئَلک والتوجہ الیہ..... الخ
 اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر دو۔ اس شخص نے
 عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر وضو نماز کے بعد جس طرح دعا
 بتائی گئی تھی پڑھی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی بن عفان کے پاس حاضر
 ہوا حضرت عثمان رضی نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کی حاجت دریافت
 فرمائی اور کہا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت درپیش ہو مجھ سے بیان کر دینا وہ
 شخص ہشاش بشاش حضرت عثمان رضی کے پاس سے سیدھے عثمان بن
 حنیف کے پاس آیا تا کہ ان کا شکریہ ادا کر دے اس نے کہا "جزاک اللہ"
 شاید تم نے میری سفارش عثمان رضی سے کر دی تھی ورنہ حضرت عثمان رضی کبھی
 میری طرف توجہ نہ کرتے عثمان بن حنیف نے جواب دیا کہ بخدا میں نے حضرت
 عثمان رضی سے کچھ نہیں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلیم کے
 پاس حاضر تھا ایک اندھا آیا اس نے فریاد کی یا رسول اللہ میری آنکھ جاتی
 رہی آپ نے فرمایا صبر کرو، بولا کوئی میرا ہاتھ یا لاکھی پکڑ کر لے جانے والا
 نہیں مجھ پر بڑی مصیبت ہے تب حضور صلیم نے یہ نماز اور یہ دعا ارشاد
 فرمائی تھی: اللہم اِنی اسئَلک..... الخ

امام جرزی نے کتاب حصن حصین میں لکھا ہے کہ جس کسی کو ضرورت

درپیش ہو نماز حاجت پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم اِنی اسئَلک... الخ

چنانچہ کتب فقہ حنفیہ میں بھی یہ دعا پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

جوازِ استعانت اور قرآنی استدلال

پارہ (۵)، نساء کے رکوع (۶) میں ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

وَاسْتَغْفَرَ لِيهِمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

یعنی جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا تو تمہارے پاس آتے اور خالصے معافی مانگتے اور رسول ان کی معافی چاہتے تو دیکھ لیتے کہ اللہ ان کی توبہ کو بڑی ہی مہربانی سے قبول فرمالتا۔

اسناد مندرجہ صدر کے بعد یہ بات اب حدایقان کو پہنچ گئی کہ

ضرورت و حاجت میں نہ صرف نبی سلم سے بلکہ کسی محبوب خدا اور ولی برحق سے بھی اس کے پردہ کر جانے کے بعد یا اس کے حین حیات استعانت و استمداد کی جاسکتی ہے چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب التکشف میں بعنوان توسل لکھا ہے حضرت عمر رض کا معمول تھا کہ جب قحط ہوتا تو حضرت عباس رض کے توسل سے دعائے باران کرتے اور کہتے کہ اے اللہ ہم اپنے پیغمبر کے ذریعے سے آپ کے حضور میں توسل کیا کرتے تھے آپ

ہم کو بارش عنایت کرتے تھے اور اب اپنے نبیؐ کے چچا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش عنایت کیجیے سو بارش ہو جاتی تھی روایت کیا اس کو بخاری نے مشکوٰۃ ص ۱۸۴ ف مثل مدیث بالاد یعنی اوپر بھی ایک مدیث بیان کی گئی ہے، اس سے بھی توسل کا جواز ثابت ہے اور نبی مسلم کے ساتھ جواز توسل ظاہر تھا۔ حضرت عمرؓ کو اس قول سے یہ بتلانا تھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے تو اس سے بعض کا سمجھنا کہ احواء و اموات کا حکم متفاوت ہے بلا دلیل ہے اول تو آپؐ بہ انسی مدیث قبر میں زندہ ہیں دوسرے جو عات جواز کی ہے جب وہ مشہد اک ہے تو حکم کیوں مشترک نہ ہوگا۔

اس کے بعد ایک اور مدیث درج کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ "اس سے بھی توسل کا جواز ثابت ہے بلکہ اس میں مطلق اسلام ہی توسل کے لئے کافی معلوم ہوتا ہے" لیکن اب تو استغاثت بالاولیاء سے گذر کر استغاثت بالمسلمین کا جواز ثابت ہو چکا کو یا صرف مسلمان یعنی مسلم صالح ہونا ہی استغاثت کے لئے بہت کافی دوائی ہے لیکن یہ خیال ضرور ملحوظ رہے کہ کسی بزرگ یا صاحب مزار ہی کی ذات سے راست امداد یا ان سے حاجت طلب کی جائے قطعاً صحیح نہیں ہے۔

جواز استفاضۂ باطنی از اہل قبور

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے کتاب التکشف میں بعنوان
 کشف القبور اور فیض باطنی از اہل قبور ایک حدیث تحریر فرما کر ترجمہ لکھا ہے
 کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر اٹکایا
 اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے سو اس میں ایک آدمی معلوم ہوا ”جو
 تبارک الذی بیدہ الملک“ پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس کو ختم کیا وہ صحابی رسول
 اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کی، آپ کو خبر دی رسول اللہ نے فرمایا
 کہ یہ سورت حفاظت کرنے والی ہے یہ سورہ نجات دینے والی ہے یعنی مردہ کو
 عذاب الہی سے دجو کہ قبر میں ہوگا، نجات دیتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی
 مشکوٰۃ ص ۴۸۔ اس ترجمہ کے بعد کشف القبور کے عنوان پر دو سطری تحریر فرمایا
 کہ ”فیض باطنی از اہل قبور“ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ”اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ قرآن مجید مستنا موجب نفع باطنی ہے اور یہ نفع ان صحابی کو
 بواسطہ صاحب قبر کے پیچھا اس سے اہل قبور کے فیوض کا اثبات ہوتا ہے“
 التکشف ص ۴۴

ابن ابی الدیانا نے کتاب القبور میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اثبات جواز

استفاضۃ باطنی اہل قبور پر اور امام ابو سعید سلمیٰ نے بھی شرح برزخ میں حسب
ذیل حوالہ دیا ہے جو بہت کافی ہے جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے
تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اگر زائر نے اس پر سلام بھیجا تو وہ بھی
جواب سلام دیتا ہے گویا وہ بھی دعائے خیر کا ہے پس زندوں کا مردوں سے
رد مانگنا جائز ہے۔ (بحوالہ شرح برزخ)

جواز بیعت

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ^{صاب} نے کتاب التکشف میں بیعت
طریقت کے زیر عنوان احادیث اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ حضرت عوف بن
الک اشجعی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھے تو آدمی تھے یا آٹھ یا سات آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ تم رسول اللہ صلعم سے بیعت نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور
عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ صلعم۔ آپ نے فرمایا
ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک مت
کرو اور پانچویں نمائندہ صو اور احکام، سنو اور مانو اور ایک بات آہستہ
فرمائی وہ یہ کہ لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان

حضرات میں سے بعض کی یہ حالت دیکھی ہے اتفاقاً چابک گر پڑا تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگا کہ اٹھا کر ان کو دے دے۔“ روایت کیا اس کو مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے اس ترجمہ کے بعد مسئلہ بیعت طریقت و اصلاح اعمال کے تحت لکھ ہے کہ ”حضرت صوفیا کرام میں جو بیعت معمول ہے جس کا معاہدہ ہے التزام احکام و اہتمام اعمال ظاہری و باطنی کا جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں بعض اہل ظاہر اس بناء پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور مسلم سے نہیں صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا مگر اسی حدیث میں اس کا صریح اثبات موجود ہے کہ یہ نماطین چوں کہ صحابہ ہیں اس لئے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں بلکہ یہ دلالت الفاظ معمرآب کہ التزام و اہتمام اعمال کے لئے ہے پس مقصود ثابت ہو گیا۔

مذہب موصوف نے تقریباً ہی مضمون التکشف کے صفحہ ۲۲۵

میں بھی تحت حدیث ۲۶۸ بیان فرمایا ہے دیکھا جاسکتا ہے۔

حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی نے شرح موطا کے باب البیعت میں

لکھتے ہیں کہ بیعت صرف خلافت یا پر موقوف نہیں اور جو صوفیا میں رواج

بیعت ہے تو اس کا وجود بھی صحیح ہے۔ ۱۔ ۱ کے علاوہ تفسیر فتح البیان میں

سورہ فتح کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”مشرعیت بیعت کا ثبوت ہے اور حضور
 صلعم نے اکثر بار بیعتیں لی ہیں جن کا ۱۰۱۰ حدیثِ تمیمیہ سے ثبوت ملتا ہے اور یہ
 بلاشبہ جب کہ رسول اکرم صلعم سے کسی فعل کا صدور بطورِ عادت و اہتمام ثابت
 ہو جائے تو وہ قیاماً سنت، فی الدین ہے اور جو بیعتوں میں رواج بیعت ہے تو
 اس کے بعض اقسام قابل قبول ہیں اور بعض قابل رد ہیں جس کا امتیاز
 کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلعم ہی سے ہو سکتا ہے پس جواز بیعت جو
 مطابق سنت ہو وہ صحیح ہے اور سنت اور جواز کے برعکس ہو وہ قطعاً غلط

ہے۔

چنانچہ اسی بناء پر مشاہیر حضرات موانیا کے تعلق سے ان کی قدر و
 منزلت کو ملاحظہ قارئین نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ ”یہ روش ہے سابقہ
 الاولین تا بعین مجتہدین مفسرین محدثین اور صوفیہ معتقدین کی جیسے
 داؤد طائی محاسبی سری سقطی ”معروف کرخی“ اور جنید بغدادی“ اور متاخرین
 صوفیاء ابو نجیب سہروردی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی و شیخ شہاب الدین
 سہروردی اور ابوالقاسم قیشری اور جوان کے بعد ہوئے تو انہوں نے ترک
 صلوة اتباع شہوات کیا۔

اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی فرقان میں حضرت فضیل بن یونس ،
 ابراہیم ادہم، اور سہیل بن عبد اللہ تہری“ کے تعلق سے لکھا ہے کہ شائکین

کرام ہیں جو صاحب کتاب و سنت ہیں چنانچہ حضرت بنیہ کے متعلق وہ کہتے ہیں
 فان العنید کان من ائمة الهدی یعنی حضرت جنید امام رشد
 و ہدایت ہیں۔

غرض جو از بیعت پر کسی بھی صاحب فکر و نظر کو مجال انکار نہیں
 ہو سکتا کہ اس معاملہ میں قرآنی تہدید یا یہاں الہی اذاجار لک
 الصومت یا ایعت۔ اور ان لایست کن با اللہ شیاء ولا
 یسوقن ولا یرینن ولا یقتلن اولادھن ولا یاءتین
 ببجتان ابستریئہ بین ایدہن واجلہن ولا یعیند فی
 معروف فبالعہن واستغفر لہن ان اللہ غفور رحیم تھا
 ترجمہ اے نبیؐ! عیبائیں آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ
 شریک نہ بنیں اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کری اور بدکاری نہ کری اور اپنی اولاد
 کو نہ مار ڈالیں اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں اور
 آپ کی نافرمانی نہ کریں کسی جملے عام میں تو ان کو بیعت کر لیجئے اور معاف مانگئے
 ان کے واسطے اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

غرض جو از بیعت پر کسی بھی صاحب فکر کو مجال انکار نہیں ہو سکتا
 ہے کہ اس معاملہ میں یہ قرآنی تہدید اب عام ہو کر عمل مستحب کا نام
 پائیگی۔

جوازِ بیعت اور قرآنی اشارے

اس کے علاوہ قرآن میں بھی جیسا کہ ابھی اوپر آیت گزری اسی رفع
شرک اور رجوع الی اللہ کی دعوت دی گئی ہے :
پارہ ۲۱ رکوع ۱۱ میں ہے :

وَأَنْ جَاهِدْ عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَ بِمِلِّيسَ لَكَ بِهِ عِلْفٌ فَلَا
تَطْعَمُهُمَا وَمَا جَبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنْابَ إِلَيْنَا ۖ أَفْكَرَ مَا بَابُ تَجِبَ اسْ بَاتِ بِرَأْ اَزْ كَرِيْ كَ تُوْمِرْ سَاهَتْ
كُسى كُوْ شَرِكْ بَلْ كَ جِسْ كَ تَجِبَ عِلْمْ نِهْنِىْ هَ تُو اسْ مَعَالَمْ مِىْ تُو انْ كِىْ اَلْمَا عَتْ
نَ كَرْ اَلْ دِىْ نُوْىْ مَعَالَمَاتْ مِىْ an كَ اسَا تَهْ مَزُوْرْ دَ مَكْرَ اتْبَاعْ تُو an هِىْ كِىْ
كُوْ مَوْجُوْا رِىْ طَرِىْفْ رَجُوْعْ هُوْ تَابَ .

اس آیت میں یہ ثابت ہوا کہ رفع شرک کے لئے حصول علم کی ضرورت
ہے اور اس مقصد سے کسی ایسے رہبر کا مل کی ضرورت ہے جو خدا تک پہنچانے
میں ”وَاتَّبِعْ سَبِيلَ“ سے رہبر کا مل کا مفہوم واضح ہو رہا ہے اور ”مَنْ
أَنْابَ إِلَيْنَا“ سے خدا تک پہنچنے یا ”خدا رسی“ کا مطلب ظاہر ہو رہا ہے گویا
یہ آیت کھلے طور پر دعوتِ طریقت دے رہی ہے کہ تم اس راستے پر نہ چلو۔

جو ہم تک پہنچتا ہے یہاں "اتباع" کا مفہوم "اطاعت" کے بالمقابل بہت ہی معنی خیز ہے کیوں کہ اطاعت صرف کہا مان لینے کو کہتے ہیں اور اتباع کسی کے نقش قدم پر چلنے کو یعنی یہاں کسی باخدا شخص کی پیروی کی دعوت دی گئی اور جہاں کسی کی پیروی مقصود ہوتی ہے تو وہاں ایک طرح کا معاہدہ طے پاتا ہے جیسے عام طور پر دفاتر، مدارس، کالج یا کسی بھی فرم یا فیکٹری یا کلب یا پارٹی کمیٹی وغیرہ ملازمت، شرکت اور رکنیت وغیرہ کے لئے پہلے پہل مربوطہ شرائط ناموں کی خانہ پری یا پرنٹڈ فارمس غل اپ کر کے دستخط کرنی پڑتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرنے والے نے عہد کر لیا ہے کہ وہ متعلقہ شرائط و ادب کا پابند رہے گا بالکل اسی طرح بیعت بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا تعلق اقرارِ لسانی و تصدیقِ قلبی سے ہے جس کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔

حضور صلعم نے صحابہ سے اس قسم کی بیعت لی تھی حالاں کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے ایک مسلم صالح کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اطاعتِ خدا و رسول میں پیش پیش تھے مگر اس کے باوجود بھی انھیں جو دعوتِ بیعت دی گئی تھی وہ بہت خاص تھی جس کا تعلق بیعتِ اسلام سے نہیں بلکہ ایسی بیعت سے تھا جس میں اللہ کے ساتھ کسی بھی شائبہ شرک کو دخل نہ دینے کا معاہدہ تھا کیوں کہ اسلام اللہ کی معبودیت کی تسلیم کا نام ہے اور

صحابہ کو حاصل تھی ہے اور اس کے بعد صحابہ سے علاوہ بیعت جہاد وغیرہ کے ایک ایسی بیعت بھی نہ گئی جس میں تکمیلہ دین کے لئے "تحصیل احسان" کی ضرورت تھی کیوں کہ حدیث جبریل میں جو بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت جبریل "وحیہ کلبی" ایک صحابی کی شکل میں آکر حضور سے اسلام، ایمان احسان اور قیامت کے اقلق سے سوالات کرتے اور حضور صلعم سے اس کے جوابات سنتے اور تصدیق کرتے جاتے ہیں اور جب وہ واپس تشریف لے جاتے ہیں حضور صلعم صحابہ کے استفسار پر فرماتے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔

یہاں دین کا لفظ ماویہ ہے اسلام، ایمان اور اس کے بعد احسان پر گویا تکمیلہ دین کے لئے اسلام و ایمان کی تحصیل کے ساتھ ساتھ احسان کا حصول بھی ضروری ہے جس کی تعریف باعتبار حدیث مذکور یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اس کو نہ دیکھ سکیں تو اس کا یقین کرنا کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔

یہاں احسان کی اس تعریف سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں قید زمان و مکان نہ ہو جیسا کہ ارکان اسلام میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ حج ہیں گویا نوازل و فرائض عبادت دونوں میں بھی اب رمز عبادت یا بصیرت کو شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اعضاء و جوارح کے ساتھ دل و نظر بھی عابد و زاہد ہو جائیں

اور اسی لئے دعوت احسان یہی مادی گئی ہے کہ عبادت میں نظر پیدا ہو کر معبود مستحضر ہو جائے اور آنکھ سے نہ دیکھ کر بھی دل کو ذوق دیدہ حاصل ہو جائے اور جہاں بے کار کام نہ آوے وہاں بعیرت کے آگے بڑھ جائے چنانچہ اس لئے حضور صلعم نے بیعت فی جس کا لفظی بیعت اسلام و جہاد وغیرہ سے نہ تھا اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اب یہ بیعت دوسرے علوم و اعمال دینی کی طرح ایک مستقل حیثیت میں ایک ممتاز راستہ اختیار کر گئی جس کی امامت و رہبری کے لئے چند انھو ۳۲ ذکیہ نے اپنی زندگی وقف فرمادی اور بمصدق قرآن والذین جاهدوا فینا لیسٰدینھہم سبیلنا جو ہمارے معاملے میں سعی کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے لئے خصوصی راستے دکھاتے ہیں۔

ان حضرات نے اپنے تجربہ ہائے علم و عمل سے اپنے متبعین و والبتگان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے اس "علم احسان" کو بعنوان تصوف مدون فرمایا اور اس کے لئے قواعد و ضوابط مرتب فرمائے گویا اس علم کا دوسرا نام طریقت رکھا گیا جس کا اردو میں ٹھیک ترجمہ "چلن" کیا جاسکتا ہے یعنی تہذیب یا علم احسان اور طریقت ایک ایسا چلن ہے جس میں اللہ کی عبادت و طاعت کے ساتھ ساتھ اپنے معبود حقیقی کو بہ دیدہ دل دیکھنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں جو خدا اور رسول کی اطاعت و اتباع میں چل کر دوسروں کے لئے موجب ہدایت ہو جاتے ہیں۔

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ^۳
 یعنی اے محمد صلعم آپ لوگوں میں کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے جس پر بہ اعتبار
 بصیرت و بینائی دل میں اور جو میری اتباع میں چل رہے ہیں وہ اللہ کی طرف
 بلا تے ہیں یہاں اس آیت میں "سبیل" سے طریقہ رجوع الی اللہ اور
 "بصیرت" سے حدیث احسان اور "من اتبعنی" سے شیوخ طریقت کی
 طرف کھلے اشارے مل رہے ہیں۔ رہا یہ اعتراض کہ شیوخ طریقت میں کوئی
 قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی کیوں ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی
 ہے جیسے اہل سنت والجماعت کے لئے مذاہب اربعہ ہیں جس میں کوئی حنبلی
 کوئی مالکی، کوئی حنفی اور کوئی شافعی ہے۔

اس کے علاوہ جب کہ خود حق تعالیٰ نے "سبیل" کہہ کر "من اذاب
 انا یعنی اپنی طرف پہنچنے والے راستے سے اس کی تعبیر فرمائی ہے تو اسی "سبیل"
 کی جمع بنا کر اسی ذات پاک "سبنا" میں مذاہب صوفیاء کی مستحسن ایجادات
 یا ان کی نکالی ہوئی خصوصی شاہراہوں کو چھپا دیا ہے "سبنا" کی آیت اوپر
 گزر چکی ہے۔

غرض آیات قرآنی سے بھی جوازِ بیعت کا اثبات ہو چکا ہے جس پر
 مشاہیر فقہاء علماء کا تواتر عمل شاہد ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب

جوازِ مراقبہ و تصورِ شیخ

جوازِ بیعت کا اثبات تو ہو ہی چکا ہے اب واضح رہے کہ شیخ یا پیر جو کہ اپنے اوپر کے شیخ سے بیعت و استفادہٴ صحبت و تربیت کے بعد اس کا اجازت یافتہ ہوتا ہے وہی اب اپنے مرید و طالبِ حق کے لئے شیخِ طریقت ہو جاتا ہے۔ اب جو شیخ صحیح سلسلہ اور اجازت یافتہ ہو تو مرید کو چاہیے کہ اس کو خدا رسی و رسول شناسی کے لئے اپنا وسیلہ بنائے اور اس کے اشادات پر عمل رہے اور اسی کی صورت کو اپنے پیش نظر رکھے کہ یہ جائز ہے کیوں کہ صورتِ شیخ دراصل برزخ ہے مرید اور خدا کے درمیان بیعت جس طرح حضرت جبریلِ حبیبؑ

اکرم صلعم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نزولِ وحی کا ذریعہ تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام فیضانِ علم و عرفات کا واسطہ حقیقی ذاتِ شیخ ہی ہوا کرتی ہے کہ اس سے ربط ٹھیک رہا تو سب ٹھیک ہوا اور اس ربط کے ٹھیک ہونے کی تین علامتیں یعنی شیخ کی عظمت مرید کے دل میں ہمیشہ رہے اس کی محبت دل و جان سے کی جائے اور اس کی خدمت کو اپنے اوپر ہر وقت لازم رکھے کیونکہ

مرید اسی ایک واسطہ سے خدا کو بہ اعتبار بعیرت اپنے انفس و آفاق میں دیکھ لیتا ہے اور اسی غرض سے تصور شیخ کو بوقت مراقبہ قائم رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ اسی تصویر سے ذاتِ مسرور کی یافت ہوتی ہے گویا مراقبہ اور تصور شیخ ایک ہی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے مرید اپنے انفس حق ہی کا ادراک کرتا ہے پس یہی غایت سلوک ہے جس کے لئے مراقبہ و تصور شیخ کی ایجاد ہوئی۔

چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے "تصور شیخ" کے زیرِ عنوان حدیث تحریر فرما کر اس کا ترجمہ لکھا ہے :

"حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کمالیک نبی کی انبیاء میں سے حکایت فرماتے تھے جن کو ان کی قوم نے مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیوں کہ وہ جانتے نہیں" روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے مشکوٰۃ ص ۱۲۶۔

اس کے بعد شغلِ تصور شیخ کی سرخی میں لکھتے ہیں گویا تصور شیخ کی خصوصیات زائد ہے کہ وہ اس کی نفسِ حقیقت سے خارج ہیں اور اسی طرح جو اس سے غرض ہے اس سے بھی اس حدیث میں تعرض نہیں مگر اس کی جو نفسِ حقیقت ہے کہ غائب کی طرف مثلِ حاضر کے نظر خیالی کی جائے اس

سے صراحتاً ثابت ہے، انکشاف ص ۲۴،

صحیحین کی حدیث سے واضح ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حضور صلعم کے سر مبارک کو احترام باندھنے کے قبل جو خوشبو لگائی تھی ایک غرسہ کے بعد اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح فرمایا جیسے وہ ابھی تازہ تازہ ہوا ہے چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ ”گویا میں حضور صلعم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک کو دیکھ رہی ہوں۔“ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو حبیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم سرخ محلہ پہنے ہوئے تھے ”گویا میں حضور کی نورانی پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔“ (بحوالہ جامع ترمذی، احادیث بالا سے تصور کی اہمیت ثابت ہو ہی گئی ہے یہی نہیں بلکہ خود حضور صلعم نے حدیث احسان میں فرمایا ہے کہ ان تعبہ اللہ کانک ستراد وان لست کن ستراد فاستدیرات یہاں بھی ”کانک تراه“ میں اثبات تصور کا پتہ چلتا ہے اور خود قرآن سے بھی اثبات تصور حسب ذیل آیت تلاوت آجا سکتی ہے: **وَفِي النُّفُوسِ أَفْلا تَبْصُرُونَ** آیات الہی خود تمہاری جانوں میں ہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے اور آیت **الْمَرْءُ كَيْفَ يَغْلِبْ رِبَّكَ** باصحاب الفیل بت یعنی کیا تم نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں ان دونوں آیتوں میں دعوت تصور ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ شاہ رحمہ نے ضیاء القلوب میں حصول زیارت کے لیے

ایک طریقہ تحریر یہ فرمایا ہے:

باداد تمام روئے بسوئے مدینہ منورہ بٹیشید و ملتجی از جناب قدس
حقیقت محمد، ابرارے حصول زیارت جمال مبارک صلی اللہ علیہ وسلم شود و
دل از جمیع خطرات خالی کردہ صورت آن حضرت صلعم بلباس بسیار سفید و
عمامہ سبز و عمامہ سبز و چہرہ منور مثل بدر بر کمرے نور تصور کنند اور اس طرح
تصور شیخ کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے کہ دفع خطرات کے لئے شیخ ہی کے
مشاہدہ جمال کو واسطہ بنائیں۔ فرماتے ہیں:

اگر در حالت ذکر خطرہ در آید بہ مشاہدہ جمال مرشد آن خطرہ رافع

سانہ و باز نہ بذر مشغول شود علاوہ ازیں تصور شیخ کے بارے میں حضرت امام
ربانی مجدد الف ثانی رحمہ نے لکھا ہے کہ اسی قسم دولت سعادت مندان
را میسر است تا در جمیع احوال صاحب رابطہ را متوسط خود و اندر دور
جمیع اوقات متوجہ او باشند۔

غرضی تصور کی دنیا بھی عجیب ہے کہ یہاں ماضی بھی حال اور مستقبل بھی
حاضر ہو جاتا ہے اور اسی رستے سے نور و ہدایت کی منزل قریب تر ہو جاتی
ہے اور غائب مستحضر ہو جاتا ہے۔

حوالہ اذکار و اوراد

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے فتاویٰ میں ہے کہ
 "اشغال و اذکار اور مراقبہ کی اصل آیتوں اور حدیثوں کی رو سے ہے
 لیکن ان کے طریقے شدہ اور مدد اور ضرب اور جنس نفس اور سر کا حرکت
 دنیا کسی جگہ نہیں آیا۔ یہ مشائخ کے تجربے ہیں یہ افعال سالک کے لئے ظاہر
 میں مباحات کے طریق سے ہیں جیسا قوت بڑھانے کے لئے ورزش اور کشتی لینیم
 اور مکہ کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں معلوم ہوئی بلکہ ایک
 قسم نفاذی علاجوں کی ہے۔ خطروں کے دفع کرنے اور محبت کا گری پیدا کرنے کی
 غرض سے" واللہ اعلم" (سجوالہ اردو ترجمہ فتاویٰ مطبوعہ عصر جدید پریس بنگلور)
 التکشف میں حدیث (۴۷) کے ذیل میں کہ "حضرت ابن عمرؓ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک میں کلماتِ مخصوصہ سے
 زائد نہ فرماتے مگر حضرت عمرؓ لبیک و مسعدی و الحیرتی و یدیک و الرعباء
 الیک و العمل اور بڑھادی تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بعضے لوگ
 ذوالعاج وغیرہ الفاظ بڑھادی تھے اور حضور صلعم سن کر کچھ نہ فرماتے تھے۔ (تیسیر)
 حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے "جواز زیارت فی الاذکار" کے عنوان
 میں اس حدیث کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ "بعضے متکدین حضرات صوفیہ پر
 بعضے اذکار و اوراد کے ایجاد پر اعتراض بدعت کا کرتے ہیں اس حدیث
 سے ایجاد کا جواز ثابت ہوتا ہے۔" (التکشف ص ۳۵۳)

اس کے علاوہ جو انہ تعمیر گنبد و خانقاد کے زیر عنوان کتاب التکشف

جو حدیث نقل کی جا چکی ہے اس کے ذیل میں حضرت ممدوح نے بعنوان ذکرِ حلقہ تحریر فرمایا ہے کہ بہت سے ذاکرین کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے دلچسپی ذکر میں اور تعاکس انوارِ قلوب میں اور نشاط اور ہمت کا بڑھانا اور سستی کا دفع ہونا اور مداومت میں سہولت وغیرہ منافع حاصل ہوتے ہیں اس کو ذکرِ حلقہ کہتے ہیں اس حدیث میں اس کی اصل مع اشارہ کے اس کی برکات کی طرف موجود ہے، (التکشف ص ۳۱۹)

قرآن مجید میں بھی ذکر کو کئی طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ صوفیائے کے بتائے ہوئے طریق بھی قرآن ہی کے اصول پر قائم ہیں جن میں ذکرِ جہری، سری، و قلبی سب ہی شامل ہیں اور دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر ہی کی دی ہے کہ ”یا ایہا الذین امنوا ذکرُوا اللہ ذکراً کثیراً“ ۱۲ وسجود بکرۃ“ ۱۳ واصلاً ۱۴ واذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃ ۱۵ یہ ہی نہیں بلکہ ذاکرین کی اللہ نے تعریف بھی فرمائی کہ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ“ یعنی یہ مردانِ خدا وہ ہیں جنہیں کوئی خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی یہاں اس آیت سے ذکرِ دوامی کا پتہ چل رہا ہے اور ترغیب بھی اسی ذکر کی ہے ”فاذا قضیتہم الصلوۃ فاذکر اللہ قیاماً وقعوداً

وعلى جنوب كعبه یعنی جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذہن لکھ۔
 بیٹھے اور لیٹے ہوئے کرتے رہو چنانچہ اسی بناء پر اکثر بزرگان دین نے
 پاس انفس کا طریقہ رائج فرمایا ہے جس کی تصدیق بھی اس حدیث
 مبارک سے ہو جاتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے
 احکام اسلام بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں مجھے ایک ہی چیز بتلا دیجئے
 حضور صلعم نے فرمایا "لا یزاک لسانک لطفاً من ذکر اللہ یعنی
 تیری زبان ذکر میں برابر مسلسل جاری رہے (مسلم)
 پس اگر حدیث و قرآن کی اتباع میں ذکر کے مخصوص طریقوں کو
 صوفیاء علماء نے رواج دیا ہو تو وہ کب خارج از سنت ہو سکتے ہیں جب
 کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہی ہے۔

جواز تبرک فی الکفن

بعض مریدین و معتقدین اپنے شیوخ یا کسی بزرگ کی اشیاء مستعملہ
 کو بطور تبرک استعمال کر لیا کرتے ہیں جس کے جواز میں بحث ہو چکی ہے
 یہاں بتانا ہے کہ بعض لوگ کسی بزرگ کی مستعملہ اشیاء کو اپنے یا کسی میت کے
 ساتھ قبر یا کفن میں رکھنے کے شائق ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے التکشف حدیث
روایت تحریر فرما کر ترجمہ لکھا ہے کہ حضرت شہاد بن ابیہاد سے
کہ ایک شخص دیہاتی حاضر ہوا اور نبی صلعم پر ایمان لایا اور اسی
یہ ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے اس امید پر آپ کا اتبا
کہ (جہاد میں) میری اس جگہ یعنی حلق میں تیر لگ جاوے اور میں
جنت میں چلا جاؤں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے ساتھ
میں، سچا ہے تو خدائے تعالیٰ تجھ کو اس امید پر، سچا کر دے۔
تھوڑی ہی مدت گزری تھی پھر ایک جہاد کے لئے لوگ تیار ہوئے
شخص بھی چلا، پھر حضور صلعم کے پاس اس کی لاش اٹھا کر لائی
کے خاص حلق میں تیر لگا تھا حضور صلعم نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہ
لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں وہی شخص ہے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے
تھا اللہ نے اس کو سچا کر دیا پھر حضور صلعم کے قمیص مبارک میں اس
دیا گیا۔ روایت کیا اس کو نسائی نے شعیب ۹۶ پر۔

حضرت موصوف نے اس حدیث کے سلسلہ میں بعنوان تہر
تحریر فرمایا ہے کہ "رسم بترک فی الکفن" قمیص مبارک
صحابی کا کفن یا جانا اصل ہے اس رسم کی جو مجاہدان قوم میں مستعمل
کے البسہ وغیرہ سے حیوۃ و مواد گاہ کرتے ہیں۔

اس خصوص میں ایک واقعہ عمر رض کا بھی سنداً پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر رض کے کسی صاحبزادہ کو حضرت حسین علیہ السلام نے یوں ہی کھیل میں غلام زادہ کہہ دیا تو وہ اپنے والد ماجد سے شکایت کی تو آپ رض نے اپنے بیٹے سے کہا "جلدی جاؤ" اور یہی بات حسین سے لکھوالا دوتا کہ میں اسے اپنے قبر میں لے جاؤں "یہاں یہ واقعہ بھی مندرجہ صدر عنوان کے جواز پر ایک سند ہے۔

اس کے علاوہ بعض اہل طریقت اپنے شیوخ سے شجرہ بیعت حاصل کر کے اسے اپنی قبر میں رکھوا لیتے ہیں تو اس کا بھی جواز واقعہ صدر سے ہو جاتا ہے چنانچہ "تقریح الادب" میں ہے کہ "جن لوگوں کو مردہ کا شجرہ قبر میں رکھنے کی عادت ہو تو یا وصیت کی ہو ^{رکھنے کے بعد} قبر میں رکھنا جائز ہے کچھ ممنوع نہیں۔ اس کا طریقہ یوں ہے کہ سر ہانے میت کے ایک چھوٹا محراب بنا کے اس میں رکھ دیں جیسا کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کا فتویٰ اس میں بے نظیر ہے۔ مجموعہ رسائل خمسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ۱۶۷ المشہور رسالہ فیض عام جو مجموعہ فتاویٰ عزیزی مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلوی ۱۸۴۳ء میں بعینہ یوں مرقوم ہے سوال شجرہ در غیر نہادہ خواہ شدیانہ و اگر نہادہ خواہ شد ترکیب آل عنایت شود جواب شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است لیکن اس را در طریق است الخ مختصر ترجمہ یہ کہ سر ہانے میت کے قبر کے اندر ایک محراب بنا کے

اس میں سچہ کو رکھ دی۔

لیکن اس دور میں اس سے احتیاط ہی اولیٰ ہے کیوں کہ فی زمانہ نہ سچی پیری
مریدی کا رواج بہت بڑھ گیا ہے جس کا وجہ سے کہیں تو بلا بیعت و خلافت
واجازت باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو گدی پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہیں کسی
مرید کو دوسرے مرید بنی مل کر خلیفہ یا سجادہ نشین بنادیتے ہیں اول تو خود
اصل شیخ یا پیر ہی کے تعلق سے خدشہ اور شبہ ہے کہ آیا وہ خود بھی اپنے شیخ
یا باپ سے اجازت یافتہ و تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں اور یہ بات نہ صرف دیہاتوں
میں بلکہ اکثر شہروں کی خانقاہوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کے انتقال
کے وقت ان کے صاحبزادہ بہت ہی کم سن جیسے آٹھ نو سال کے تھے چند
مریدوں نے ان "پیر نابالغ" کو مسندِ رشد و ارشاد پر بٹھا دیا حالانکہ
ان صاحبزادہ صاحب کو باپ سے بیعت ہی حاصل ہوئی اور نہ کچھ علمِ طریقت
ہی ملا مگر جب لوگوں کی طرف سے مسندِ سجادگی مل چکی تو یہ بھی رفته رفته اپنے
وقت کے بڑے پیر بن گئے اور پیراں نمی پر ندریڈاں می پر نندے کے بمصداق
کچھ سے کچھ بنا دیے گئے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہی بزرگ زادے
لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت میں لینا شروع کر دیتے ہیں اور ہاتھ میں اپنا
شجرہ تھا دیتے ہیں حالانکہ ان کے اور ان کے پیر کے درمیان بوجہ عدم تسلسل
بیعت ایک خطِ فاصل کینچا ہوتا اور یہ اپنی خانقاہ علم لدنی میں چھوٹی آیت

اور بڑی آیت کی اصطلاح پر حقائق بیان فرمانے لگتے ہیں اور اس طرح تلاشِ حق میں کھویا ہوا مسافر یہ جعلی ٹکٹ لے کر غلط ہاتھوں کی رہنمائی کو اپنے لئے اشارہ ہدایت سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ راہِ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے یہ تو شہروں کی بعض خانقاہوں کا حال ہوا اور گاؤں کے مشائخ کچھان سے بھی بڑھ کر دلیر ہوتے ہیں کہ ہر سال کے آغاز پر اپنی اپنی گذر پر پہونچ جاتے ہیں مطبوعہ شجروں کا ذخیرہ ساتھ ہوتا ہے جس میں کہیں کوٹشاخ سوکھی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں کوئی تنہ کھوکھلا اور کہیں تو پیڑ ہی جڑ سے اکھڑی ہوتی ہے ہر نئے مرید کو یہ شجرہ فروخت ہوا اور اسے ہدایت ہوئی کہ اسے قبر میں ساتھ لیتے جانا کہ اس کی موجودگی میں فرشتے سوال نہیں کریں گے اور دارِ وغہ جنت بھی اس پر واٹ راہِ باری کو رکھ کر دروازہ کھول دے گا چونکہ آدمی آرام پسند ہوتا ہے اسے یہ پرواٹ راہِ باری مل جائے تو پھر نماز، روزہ سے براہِ رت ہی ہو گئی۔ اس لئے وہ سالانہ محمول لگان یا نذرانہ پیری ادا کر کے مطمئن رہتا ہے کہ پیرِ صاحب میری آخرت کے ذمہ دار ہیں بغرض ایسے مستند شجروں کا اس دور میں بہت زور ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں تحقیق بیعت اور شجرہ کی صحت نہ ہو تو ایسے شخص کو کسی جگہ صحیح نسبت حاصل کر لینا چاہیے اور اگر صحیح سلسلہ شجرہ بھی ہو تو اس تصور سے کہ "قبر میں منکر مکیڑ واپس ہو جائیں گے یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے" کا قطعاً صحیح نہیں ہے

البتہ اس سے بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ”برکت حیاة ومماة“ حاصل کر سکتے ہیں۔

جوازِ قیام برائے تغطیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے پھر جب اٹھتے تو ہم لوگ سب اٹھ کھڑے ہوتے اور بٹہ سے رہتے یہاں تک کہ حضور صلعم اندر تشریف لے جاتے۔

(ابوداؤد)

بخاری شریف میں ہے کہ حضورؐ نے حضرت سعد بن معاذ کو بنی قریظہ پر طلب فرمایا اور جب وہ آگئے تو اپنے لوگوں سے فرمایا ”قوہوا لی سیدکم یعنی اپنے سردار کی آمد پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ۔“

اس کے علاوہ احادیث سے حضرت عکرمہؓ اور حضرت جعفرؓ کے لئے خود حضور صلعم کا بر نفس نفیس قیام فرمانا بھی ثابت ہے (بحوالہ مشکوٰۃ) اسی بناء پر اولی الامر اور قابل احترام شخصیتوں کے لئے اکرام و استقبال کے طور پر قیام کو جائز بتایا گیا ہے چنانچہ حضرت امام مالک، امام مسلم، امام بخاری، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر ائمہ کرام بھی قیام تغطیمی

کے جواز پر متفق ہیں۔

چنانچہ اسی لئے باعتبار شریعت حسب ذیل مقامات پر قیام کو جائز قرار دینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔

- ۱۔ باہر سے آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔
- ۲۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے لئے تعظیماً کھڑا ہونا۔
- ۳۔ آبِ زمزم کو کھڑا ہو کر پینا۔
- ۴۔ عامہ باندھنے کے لئے کھڑا ہونا۔
- ۵۔ چلتے ہوئے شخص کا ازاں سنتے وقت کھڑا رہنا۔
- ۶۔ کبھی کھڑے ہوئے بھی ذکر کرنا۔

۷۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و تذکرہ پاک کے بیان کرنے کے لئے کھڑا ہونا۔

۸۔ روضہ مبارک کے سامنے زیارت و سلام کے لئے کھڑا ہونا۔

۹۔ کسی پیشوائے دین کی اس کی آمد پر احتراماً کھڑا ہونا۔

البتہ کسی شخص کا خود ہی اپنی تعظیم و اکرام کے لئے لوگوں کو قیام کا حکم دینا یا اس طرح کے قیام کو اپنے لئے پسند رکھنا یہ قطعاً ناجائز اور منع ہے جیسا کہ حدیث معاویہ سے ظاہر ہے کہ جو شخص دوست رکھے اس بات کو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہا کریں تو واجب ہے اس کے واسطے روزِ خ (مشکوٰۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور صلعم نے کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ ہلاک ہوئے اسی وجہ سے کہ تعظیم کی انہوں نے بادشاہوں کی اس طور سے کھڑے رہتے تھے وہ اور سلاطین بیٹھے رہتے تھے۔

”اوپر کی“ احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ کسی کا از خود اپنی تعظیم کے لئے لوگوں کو آمادہ قیام کرنا یا ایسے قیام تعظیمی کو جیسے بادشاہوں کے سامنے کیا جاتا ہے کہ لوگ دربار میں دست و صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ اجلاس فرماتا ہے اس طرح کے قیام کو حضور ص نے ناجائز قرار دیا ہے اور اس کے قطع نظر باقی طرز قیام کا جواز اوپر کی ابتدائی احادیث سے قطعاً ثابت ہے جس کے لئے قرآن کی حسب ذیل آیت پاک سے استدلال کیا جاسکتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا مَجْلِسٍ

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا ۖ ۲۸-۱۳

یہاں اس آیت میں آدابِ حقوقِ مجلس کی رعایت کو ملحوظ رکھنے کا صریح حکم ہے پس اس سے کسی بھی محترم شخصیت کے قیام قطعاً جائز ہے

جوازِ قدم بوسی و تقبیل بدن شیخ

التکشف میں حدیث (۲۳۱) کا اصل متن تحریر فرمایا جا کر جیسا کہ علتِ مصنف ہے اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے حضرت اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ ایک شخص انفاری سے خوش مزاج تھے وہ ایک بار لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنس رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوکھ میں ایک لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی (ہلکے سے) چھبودی وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو بدلہ دیجئے آپ نے فرمایا کہ بدلے لو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بدن پر تو کرتہ ہے اور میرے بدن پر کرتہ نہ تھا آپ نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اٹھا دیا وہ شخص آپ سے لپٹ گئے اور آپ کی کوکھ کو لبو سے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس میرا تو یہ مطلب تھا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے تیسیر ۷۴۲)

اس حدیث کے ذیل میں "تقبیل بدن شیخ" کا عنوان دے کر حضرت ممدوح مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی جو مجہدین کی عادت ہے کہ پیر کے ہاتھ کو پاپاؤ کو یا پیشانی وغیرہ کو لبو سے دے لیتے ہیں اس کا بھی کچھ حرج نہیں البتہ اذن شرعی سے تجاوز نہ چاہیے (بحوالہ التکشف ص ۴۲۲)

مشکوٰۃ کی ایک حدیث میں ہے کہ زراع جو عبد القیس کے قید میں شامل تھے کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم جلدی جلدی اپنی سوار یوں سے

اترے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔

لیجئے احادیث مذکور سے تقبیل بدن و دست بوسی کا جواز قطعاً ثابت ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے احترام مومن کی تشویق و ترغیب

دلائی ہے و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ^{۱۹}_{۱۵}

یعنی تم اپنے بازوؤں کو ان مومنین کے آگے جھکا دو جو تمہاری اتباع کرتے ہیں

قرآن کا جو مخاطب راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی کے لئے

ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلم و مومن حقیقی کا اللہ کے پاس کیا وزن ہے کہ اس کے استقبال کو ذات رسالت بھی مشفقانہ طور پر قدم رکنجہ

فرماتی ہے اور ایک مسلم و مومن صالح کا یہ مقام ہو تو اس کا کیا حال ہوگا

جسے اللہ تعالیٰ صدیق و شہید کے مرتبہ پر فائز کیا ہو۔

اور جو یہ توفیق ایزدی مسندِ رشد و ہدایت پر متمکن ہو اور اتباع

رسالت میں جس کی ساری دینی و دنیوی زندگی للہ رب العالمین ہو چکی ہو

تو وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ کبھی ان کے ہاتھوں اور کبھی ان کے پیروں کو بوسے

دیئے جائیں کہ وہ تمام تر مرضی حق میں کھوے جا کر ان عبادی لیس لك

علیہم سلطان کے زمرہ خاص میں آچکے ہیں اور اب گویا ان کی

تدم بوسی دست بوسی بھی شاعر اللہ کا تعریف میں آچکی ہے۔

حضور مصلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگلیوں پر بوسہ دینے
کا جواز

زباں پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے

وہ ذات مقدس کہ جسے مخاطب کرتے ہوئے خود حق تعالیٰ نے یہ
فرمایا "فَاَنْتَ بِاَعْيُنِنَا" اگر اس کے نام پاک کو سن کر احتراماً انگلیوں
کی پوروں کو چوم کہ آنکھوں سے لگایا جائے تو کیا ہوا کہ جس نام پر اللہ
اور اس کے فرشتے مسلسل درود سلام بھیجتے رہتے ہوں، پس تو یہ ہے
کہ ہماری اندھی نگاہوں نے حضور کو ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ ہیں۔
اسی لیے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں "وَلَا يَصِفُونَ" لایبصرون یعنی تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ تو کچھ
بھی نہیں دیکھتے بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل محبت رسولؐ سے خالی ہیں
اور جب دل کھوکھلے ہوں تو آنکھیں بھی بے نور ہیں۔

اور علامہ محدث محمد طاہر نے تكميلہ مجمع بحار الانوار میں حدیث شریف

لکھی ہے: مَسَحَ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ الْفُلُقِ الْبَسَابِتَيْنِ بَعْدَ

تَقْنِيْلِهِمَا عِنْدَ سَمَاعِ فَقُولِ الْمُؤَذِّنِ اشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

(رسول اللہ ﷺ) یہی موزن سے اشہدان محمد رسول اللہ سن کر انگشتانِ شہادت کے پورے نائبِ باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دعا پڑھنا

اشہدان محمد عبدہ ورسولہ رضیت اللہ تعالیٰ عنہما وبارک وسلم

درنا و بکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیا۔ اس حدیث کو محدث و طینی نے مسند افراس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب انہوں نے موزن سے اشہدان محمد رسول اللہ کہتے سنایہ دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانبِ ذیری سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر آنحضرتؐ نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے قلیل نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی اور آخر میں ہر دو محدثوں نے کہا "والایصح مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح لذاتہ نہیں بلکہ حسن لغیرہ ہے اور یہ محبت ہے اس واسطے فقہائے کرام اس فعلِ تقبیل کو سنت و مستحب کہتے ہیں۔ فتاویٰ معضرات میں یہ فعل سنت ہے اور در المختار حاشیہ در مختار میں یہ فعل مستحب ہے۔ در مختار میں ہے کہ کوئی فعل علماء کے پاس سنت اور مستحب ہونے میں اختلاف ہو تب احتیاطاً اس کو سنت سمجھیں اور کبھی ترک نہ کریں۔ پس اسی طرح اذان میں بوسہ دینا بھی سنت شرعی ہے۔

(حوالہ تصریح الاولیٰ)

نصاب اہل خدمات شرعیہ منظورہ محکمہ امور مذہبی سابق حکومت

نظام میں سائلِ اذان میں مکمل ہے پہلی مرتبہ "اشہدان محمد رسول اللہ"
سن کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ بھی کہنا اور دوسری مرتبہ سن کر اپنے
انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر قرعہ عینیٰ بک یا رسول اللہ
اللہم متعنی بالسمع والبصر کہنا مستحب ہے۔ اگر اس قدر وضاحت
پر بھی کسی کو انکار ہو تو یہ اس کی بد بختی ہے کہ وہ دعویٰ ایمان تو رکھتا ہے مگر
محبت رسولؐ سے اس پر کوئی تصدیق نہیں لاتا۔ ہاں یوں زبانی طور پر تو محبت
کا دم بھری لیتا ہے شاید ایسوں ہی کے لئے قرآن کا یہ ارشاد ہے:
هَآنَتُمْ اَوَّلًا تَحِبُّوْهُمْ وَلَا يَحِبُّوْكُمْ وَلَوْ مَنُوْا بِالْاَنْبِيَآءِ
كَلِمَةً وَاِذَا الْقَوْمُ قَانُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَنْ وُجُوْهِكُمْ اَلَا نَاْمُلُ
مِنْ اَفِيْطَٰطٍ قُلْ مَوْلَا الْغِيْضِ كُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِنٰتِ الْمَدُوْرِ
یعنی تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم
خدا کی ساری کتاب پر یقین رکھتے ہو اور تم جب ان سے ملتے ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ
ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیوں کے پورے
کاٹتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ اپنے غصہ میں جل مریں، بے شک اللہ جو کچھ دلوں میں ہے
اسے جانتا ہے۔

جوازِ سماع

اس لفظ کے معنی بظاہر "سننے" ہی کے ہیں لیکن صوفیاء کے نزدیک

بواسطہ حب و عشق قلب کو مائل الی اللہ کرنے کے لیے حمد و لغت
مضامین تصوف اور انظہار نسبت و عقیدت پر کہی گئی غزلوں، نظموں و گیتوں کو
کسی قوال یا کسی خوش آواز شخص سے الحان کے ساتھ سننے کا نام سماع ہے
اس میں اکثر اوقات قوال اپنی آواز کو زیادہ خوبصورت اور پُرکشش بنانے یا
اپنے گلے پر باندھنے کے لیے آلاتِ طرب کا بھی استعمال کرتے ہیں۔

جو صوفیا ذوقِ سماع کے حامل ہیں اُن کے پاس سماع کے تین خصوصی آداب
ہیں جس کو انہوں نے اصطلاح میں اخوان، زمان، اور مکان کا نام دیا ہے
یعنی اخوان سے مراد وہ لوگ جو ہمیشہ اور اہلِ طریقت ہوں برائے نام مشائخ
یا مشائخ زادے یا رسمی سجادگان، جو بلا تخصیصِ علم و خلافت و اجازت صرف
اپنے اجداد یا جَدِ اعلیٰ کے مزارات کے غلاف بدلنے یا ہر مہینہ عشرہ قبروں کو غسل
یا جانتے ہوں یا عرسوں میں گھر سے صندوق کی کشتیوں کو اٹھائے ہوئے باجوں
سکائیوں کی گونج میں درگاہ تک جانا جانتے ہیں، نہ ہوں۔

زمان سے مراد وہ وقت جو غیر نماز ہو یعنی جس میں کوئی وقت نماز کا
شامل یا درمیان میں نہ ہو۔

مکان سے مراد وہ محفوظ جگہ جہاں غیر اہلِ طریقت اور تماشہ بین حضرات
جمع نہ ہو سکیں اور مقام ایسا پاک و صاف ہو کہ بوقت ضرورت نماز وغیرہ پڑھی
جاسکے۔

مذکرۃ آداب سماع کے علاوہ کسی اور موقع پر سماع قطعاً جائز نہیں۔
 دجیہا کہ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ قبروں کے پاس بموقع عرس سالانہ یا ماہانہ مقررہ
 تاریخ پر کسی ہیر یا پیر زادے یا خلیفہ یا کسی خاص مرید کے غسل میت کے
 موقع پر ان ہی پیروں یا پیر زادوں کے جنازے کے ساتھ قوالی کی چوکیوں کو بھی
 کرایہ پر لگالیتے ہیں اس طریقے کا سماع قطعاً جائز نہیں ہے موجب گناہ ہے۔
 اور ایسی نعل سماع بھی ناجائز ہے جو کسی مقررہ تاریخ پر کسی ایسے گھر
 میں ہو جہاں کوئی اہل طریقت و صاحب اجازت شخص میر محفل نہ ہو اور وہ صاحب
 اجازت میر محفل بھی متبع شریعت نہ ہو۔ اور ایسے مقام پر
 بھی سماع صحیح نہیں ہے جہاں صاحب اجازت متبع شریعت شخص میر
 محفل نہ ہو۔ لیکن سننے والوں کی اکثریت تماشا بینوں کی ہو اور جو صرف اسی
 غرض سے جمع ہوں کہ قوالی کی محفل میں صنف مخالف کی نگارہ بازی کے موقع
 ہاتھ آئیں کہ صاحب خانہ کی بدانتظامی سے اہتمام پر وہ نہ ہو تو بے پردگی کا لطف
 اٹھائیں کیوں کہ شیخ وقت اور میر محفل تو آنکھیں بند کئے قوالی کی پہلی ہی تھا
 پر اپنے آپ میں نہیں ہوتے بلکہ قوال کے ہر اشارہ پر خود بھی رٹا ہوا ہو جاتے
 ہیں تو یہ مرید سنا پرستارانِ حورارضی کسی اور طرف دست بہ دعا لگاتے ہیں اور
 یہ میر محفل یا شیخ وقت بہ استثنائے چند ایک صاحبِ حال مجذوب لگی صورت
 بنائے قوال کی آواز پر سر تو دھنتے ہیں لیکن حرف و معنی سے دور کا بھی لگاؤ
 نہیں رکھتے یا فکر و فہم کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور کبھی جیہ و عمامہ لگا کر

کو سنبھالے ہوئے ایک ڈورائے کے ایکڑ کی طرح بند سماع کی بندھنوں میں گرفتار
 قوال کے دم و کرم پر سراپا انتظار رہتے ہیں کہ وہ کب اپنی پیٹی یا تالی پیٹنا بند
 کرے اور یہ کب آزاد ہو کر کھلے دروازے سے اپنے مہلوت کدہ خلوت کی طرف
 قرار ہوں۔ مولانا روم نے سچ ہی تو کہا ہے ۔

بر سماع راست ہر تن چیرہ نیست

طمعہ ہر مرغیٰ انجیرہ نیست

یعنی سماع ہر کس و نا کس کی چیز نہیں جب ہی تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ
 خالی پیٹ ہو کر بھی بچے ہوئے دسترخوان کو چھوڑ کر جو سماع کی طرف لپکے وہی
 اس کا اہل ہے کیوں نہ ہو سماع تو محض ایک چھپڑ کا نام ہے کہ سارے ساز تو
 بے آواز ہی ہیں یہ قول مولانا روم ۷۶

نئے ز تار و سنئے ز چوب دنئے نہ پوست

خود بخود می آید ای آواز دوست

گویا کوئی اور ہی ہے جو بے جان بنسری کو اپنے انفاس قدسیہ سے سرِ عطا فرما
 رہا ہے ورنہ غالب کے لفظوں میں ۔

بھرے ہیں جس قدر جام و سبوئے نازِ خالی ہے

سماع کی کیفیت تو ان ہی کے دلوں سے پوچھنی چاہیے جن کے حوصلے بلند جن کے
 ظرف وسیع ہوں اور جن کی خیرہ سامانی سے آفتاب بھی آب آب ہو جائے یہی وجہ

ہے کہ حضرت جامیؒ جیسی بحر العلوم شخصیت جنہیں حضرت حواجہ بہا الدین نقشبندیؒ سے نسبت واردات حاصل ہے انہوں نے بھی حقیقت سماع پر ایک پرمیٹس کیا ہے۔ شاید بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مزاج رسالتؐ بھی سماع سے چشم پوشی کی طرف مائل ہے جیسا کہ بیشتر احادیث ہے کہ حضور صلعم نے بہ نفس نفیس پاکیزہ اشعار کی سماعت فرمائی بلکہ بعض شاعروں کے نام لے کر ان کے اشعار کی فرمائش بھی لوگوں سے کی جیسا کہ حضرت انسؓ سے ایک حدیث میں ہے، واقعہ ذرا تفصیلی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، کہ حضور صلعم نے (کچھ لوگوں میں) فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو ہم کو اپنا شعر سنائے۔ ایک بدوی نے کہا میں سناتا ہوں پھر اس نے یہ شعر پڑھے۔

”مجت کے سانپ نے میرے جگر کو ڈس لیا ہے جس کا نہ میرے

پاس کوئی منتر ہے اور نہ اس کا طبیب ہے سوائے اس

محبوب کے جس کا میں دیوانہ ہوں کہ وہی میرا علاج اور

وہی میرا منتر ہے“

ان اشعار پر حضور صلعم کو وجد سا طاری ہوا یہاں تک کہ کندھے سے چادر مبارک سرک گئی اور صحابہؓ پر بھی ایک کیفیت طاری تھی کچھ دیر بعد جب یہ کیفیت فرو ہوئی تو حضرت معاویہؓ نے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلعم آپ کا یہ کھیل اچھا تھا؟

”حضور صلعم نے جواباً ارشاد فرمایا ”سعاویہؓ! وہ شخص کریم نہیں جو اپنے حبیب کا ذکر سننے اور حرکت میں نہ آئے“

ایک ایسی ہی کیفیت کی طرف حق تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے:
 وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ فَقُلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ
 اے انہوں نے سنا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی تھیں دلوں کی
 اس کیفیت کا مظاہرہ آنکھوں سے ہی اچھی طرح ہوا کرتا ہے اسی لئے
 دعوتِ حق بھی زیادہ رونے کی ہے۔

”فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً“ اگر رونا نہ آئے تو
 کم از کم رونے کا صورت ہی بنانے کا حکم ہے۔ ”ابکوا فان لكم
 ثباتاً“ (حدیث)

رونا اور وجد میں آنا دراصل دل ہی کی کیفیات ہیں اور اس کیلئے
 قرات و سماعت ہی اہم لوازمات ہیں اسی لئے حضور صلعم نے فرمایا
 ”ليس منا من لم يتغن بالقُرآن“ یعنی جو شخص قرآن کو لے کر
 نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور دوسری جگہ ”بينوا القرآن باصواتكم“
 یعنی قرآن کو اپنی آواز سے نہ نیت دو، چنانچہ قرات قرآن کے لئے
 تجوید کا لفظ خود ہی اپنے معانی پر مادی ہے کہ اسی سے بار بار وجد میں

آنا مراد ہے اور علم ناطق حقیقی بھی یہ ہے کہ وَرَتَلَ الْقُرْآنَ مُتَنَلِّلاً
یعنی قرآن کو سبج سبج کر تھم تھم کر پڑھو۔ چنانچہ رموز و اقائی قرآن
سے اس کی تلاوت کے آداب ظاہر و باہر ہیں۔ بالخصوص حرف مد اور
لین کی اہمیت سے قاری واقف ہے کہ اس میں کہاں کہاں اتار چڑھاؤ
ہیں اور اس حقیقت سے کسی کو انکار بھی نہ ہو گا کہ فن موسیقی میں تمام

اتار چڑھاؤ کو ہی دخل ہے جیسے موسیقی میں زیر و بم بھی اتار چڑھاؤ کیلئے ایک اصطلاح ہے۔ مثلاً شہنشاہی نے تیرہ سنی کی طبلہ اول
میں ریکھلے کہ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں صحابہ پتھر اکٹھا کر لاتے اور رجز پڑھتے
جاتے آپؐ بھی ان کے ساتھ آواز دلاتے۔ اس واقعہ کے علاوہ اور بھی

احادیث سے جواز سماع کا اثبات ہو جاتا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت
ہے کہ میرے والد ابو بکر رضی عنہ میرے یہاں آئے یہ وہ دن تھے جن دنوں حاجی منیٰ
پر جاتے ہیں میرے یہاں انصار کی دو لڑکیاں تھیں جو دف بجا کر گارہی تھیں
.... نبی صلمؐ اپنی چادر لپٹے ہوئے لیٹے تھے میرے والد نے گانے والیوں کو

ڈانٹا بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے ان سے کہا کہ
”کیا شیطان کا باجا رسول اللہ کے گھر میں بجاتی ہو۔“ یہ سن کر حضور صلمؐ
نے منہ کھول دیا اور فرمایا ”ان کو چھوڑ دو آج کل تو عید کے دن ہیں اور یہ
ہماری عید ہے“ گویا یہاں حضورؐ نے سماع سے منع کرنے والوں کو منع فرمایا

ایک اور حدیث میں ربیع بنت مسعود سے روایت ہے کہ میں جب

بیاہ کر کے خاوند کے گھر آئی تو حضور صلعم میرے پاس تشریف لائے اور میرے
 بچھونے پر بیٹھ گئے جو چھو کر یاں ہمارے یہاں تھیں انہوں نے دف بجانا
 اور گانا شروع کیا اور ہمارے باپ دادا جو جنگ میں شہید ہوئے ان کی
 شجاعت کے اشعار گائے ایک بول اٹھی کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل
 کی بات جانتا ہے۔ حضور صلعم نے فرمایا یہ نہ کہو تم جو پہلے گار ہی تھیں
 وہی گاؤ۔ (بخاری)

اس حدیث میں حضور صلعم کا فرمانا جو پہلے گار ہی تھیں وہی گاؤ۔
 اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضور نے گانے کو ان کے مذاق طبع پر
 چھوڑ دیا، اور انھیں آزادی دے دی تم میری خاطر اپنے ذوق کو نہ بدلو۔

ایک اور دوسری حدیث میں حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ
 حضور صلعم مدینہ میں کسی گلی سے نکلے وہاں بنو سجار کی لڑکیاں دف لے
 گار ہی تھیں کہ محمد (صلعم) ہمارے نگہبان اور ہم سایہ ہیں۔ حضور صلعم
 نے فرمایا اللہ جانتا ہے میں تم سب کو چاہتا ہوں (ابن ماجہ)
 یہاں اس حدیث سے بنو سجار کی لڑکیوں کے گانے پر حضور صلعم
 کی پسندیدگی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے انعام میں اپنی چاہت انہیں
 سرفراز فرمادی۔

ایک
 حدیث ابو داؤد میں ہے کہ عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم

میں نے نذر مانی تھی کہ جب آپ جہاد سے واپس تشریف لائیں تو میں دف
بجاؤں گی۔ بخاری میں ہے کہ اس نے دف بجا کر یہ شعر گایا:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

یہاں اس حدیث سے کسی خاص تقریب کے موقع پر انعقاد سماع کا جواز
ثابت ہے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلعم کے پاس ایک عورت آئی
آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا تم اس کو جانتی ہو۔ انہوں نے
کہا ”نہیں“ آپ نے فرمایا یہ فلاں قوم کی لونڈی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم
گنانا سنا چاہتی ہو انہوں نے کہا ”ہاں“ پھر آپ کے ارشاد پر اس
عورت نے حضرت عائشہ کو گنانا سنایا۔

اس حدیث میں گانے پر حضور کی فرمائش کا اثبات اور دوسروں

کو گنانا سنانے کا رجحان بھی ظاہر ہو رہا ہے اور یہ ایسے وقت کی بات ہے
جب کہ کوئی خاص تقریب بھی وہاں مسرت و شادی کی قسم سے نہ تھی۔

غرض جواز سماع پر کئی احادیث سے اثبات ہوا ہے اور مولانا

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ سے بھی یہ ثابت ہے کہ سماع حرام
ہونے کی بابت کوئی نص صریح یا صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی جو حدیثی

بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع یا مطعون یا ضعیف ہیں (بحوالہ مدارج النبوة)

مگر بعض حضرات نے سماع کے حرام ہونے پر جو دلیل پیش کی ہے

وہ پارہ ۲ سورہ لقمان کی یہ آیت ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَوِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يَظُنُّ أَنَّ سَبِيلَ
اللَّهِ بَغِيرِ عِلْمٍ (۱۱۳) . یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہنسی کھیل
کی بات کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ علم کے بغیر خدا کے راستے سے گمراہ کر دیں اور
اُسے ہنسی بنائیں تو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

عدم جوازِ سماع پر یہ آیت کوئی قطعی حجت نہیں ہے کیوں کہ اس
کا شانِ نزول ہی دوسرا ہے۔ بلکہ سیدھے سادھے ترجمہ سے

تو نتیجتاً یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کھیل کود کی بات اختیار تو
کی جاسکتی ہے جب کہ دین میں اس سے کوئی گمراہی پیدا نہ ہو۔ اور نہ
آیاتِ الہی سے تسخر ہو گیا لہو الحدیث صرف تفریح طبع کے لئے رہے
چنانچہ اسی لئے حضور صلعم نے ”لہو“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یعنی اس
سے یہ پتہ چلا کہ اگر ”لہو الحدیث“ حرام ہی ہے تو پھر یہ ”حدیث لہو“ کیوں
ہے جیسا کہ بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی قوم
میں ایک عورت بیاہی گئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ”کیا تمہارا
پاس ”لہو“ نہیں ہے کیوں کہ انصار کو ”لہو“ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں
”لہو“ سے مراد وہ گانا ہے جس میں دف بھی بجایا جائے، یہاں اس دامن

سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلعم رخصتِ سماع و نغمہ عطا فرما رہے ہیں اور اس طرف یاد دہانی بھی فرما رہے ہیں۔

اس پر بھی اگر کسی کو اپنی بد ذوقی کی سلامت روی بگڑنا نہ ہو تو اور بات ہے البتہ وہ مقدس نفوس جنہوں نے اپنی کسی خاص مصلحت سے سماع نہ سنا ہے تو یہ ان کے رموز باطن ہیں جن پر ہماری دسترس نہیں۔ مگر صحابہ کے دور میں عشرہ مبشرہ کا بڑا حصہ یعنی خلفائے راشدین اور حضرت ابو عبیدہؓ، بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے علاوہ حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت حسان بن ثابتؓ وغیرہ اصحاب کرام کا گانا سنا ثابت ہے جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے سیرۃ العمرینؓ میں حضرت عمرؓ کے گانا سننے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

کتاب احقاق السماع میں مولانا عبد الباری فرنگی محل نے گانا سننے والوں میں جن صحابہ و تابعین کے نام دیئے ہیں ان میں مشہور تابعی حضرت قاضی شریح بھی شامل ہیں۔

صحابہ کے نام تقریباً اوپر بیان کئے جا چکے ہیں حضرت مولانا علی ہجو محدث دہلویؒ نے بھی آئمہ اربعہ کے سماع سننے کے واقعات مدارج النبوت میں تحریر کئے ہیں چنانچہ حضرت امام شافعی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ راگ سننے کو جائز مانتے تھے۔ حضرت امام احمد حنبلؒ کے متعلق لکھا ہے کہ

آپ نے اپنے صاحبزادہ صالح کے یہاں اُن سے پوشیدہ ہو کر جب وہ گانا سن رہے تھے، گانا سنلے۔ چنانچہ حضرت امام کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے پانوں کی آہٹ معلوم ہوئی میں بالاخانہ پر پہنچا دیکھا تو والد تشریف رکھتے ہیں اور وہاں گانا سن رہے ہیں اور لنگا کے پیچھے دامن دبا ہوا ہے پھر ٹپکنے لگے اس طرح کہ گویا وجد میں ہیں۔ (بحوالہ مذکور)

حضرت امام مالکؒ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ”ابراہیم بن سعید بیان کرتے ہیں کہ کسی کے یہاں دعوت تھی وہاں تقریب میں بہت سے بلجے تھے گانا ہو رہا تھا حضرت امام مالک دف بجا رہے تھے اور گانا رہے تھے۔

بات یہ ہے کہ یہ ذوق ہی کچھ ایسا ہے کہ اس سے مفر ذرا مشکل ہی ہے اور جو بزرگانِ دین اس خصوص میں محتاط رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دبائے ہوئے تھے کہ کہیں ان کی تقلید میں لوگ سماع کے حدِ جواز سے متجاوز نہ ہو جائیں ورنہ نفسِ سماع سے محض تفریاف انکار کسی بھی بزرگ سے ثابت نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی التکشف کے ص ۳۹ پر سماعِ چشمیہ کے تحت عنوان دومِ حدیثی اور ان کا ترجمہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ۱۰ اہل حق کے دلوں گروہ اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دلوں عمل کا منشاء صحیح ہے ایک پر شوق غلبہ ہے دوسرے پر احتیاط کا غلبہ جب تفریحِ اسماعِ جسمیہ ایک درجہ تک

مرحض ہے تفریحِ اسماع روحیہ کسی درجہ تک کیوں نہ مازوں ہوگی۔“

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جس کے جذبات میں سماع سے
تحریک نہ ہو وہ ناقص ہے اور روحانیت سے دور ہے (احیاء العلوم)
اور جو صوفیا کہ سماع کی تاکید میں ہیں ان کا کیا کہنا کہ اصل میں سارا
طوفان لغو تو ان ہی کے مجہر وجود سے ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ تو سماع کی روح رواں ہیں ان کے
علاوہ شیوخِ سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سب ہی جوازِ سماع
پر سکتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی کے تعلق سے بھی بعض حوالوں
سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اسی خصوص میں بنی بنی رہے ہیں اور ویسے
آپ جس مذہب امام کے پیرو ہیں وہ خود بھی گانا سن چکے ہیں۔ یہی نہیں
بلکہ مسند میں آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ

جبشی حضورِ مسلم کے سامنے دف بجاتے، رقص کرتے اور گاتے تھے
کہ، محمد (مسلم)، خدا کا اچھا بندہ ہے۔“

اسی طرح اور جن لوگوں نے سماع میں احتیاط برقی ہے تو اس سے بھی
کسی طرح انکار مراد نہیں ہو سکتا۔ حضرت بنیدغدادیؒ سے جب کسی نے
گانا سننے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:
”کسی سے سنو اور کسی کے ساتھ سنو“

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی بھی اسی طرح کسی کے استفسار پر جواب دیتے ہیں: "انکار می کنم وینہ این کاری کنم"

اور حضرت شیخ شہاب الدین ہروردیؒ فرماتے ہیں کہ "السماع رسول الحق" یعنی سماع خدا کا قاصد ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید الدین عربیؒ فرماتے ہیں کہ سماع کے حرام ہونے کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ اگر موقع سے سننا پڑے تو سن لینا جائز ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں "سماع و وجد جماعت را نافع است کہ بتقلب احوال مستصف اند"..... ہر زمان بسم و سماع ایساں را عروج بمنزل قریب میسر میشود" و مکتوب جلد اول،

ان حضرات صوفیہ کے بعد اب فقہاء کا قول فیصل بھی جواز سماع کے حق میں ہے۔ مولانا مجدد الدین صاحب قاموس تفسیر السعادت میں لکھا ہے کہ "در باب ذم سماع حدیث صحیح وارد نہ شد" یعنی سماع پر کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے کتاب دستور القفاۃ، قادیان فقہ حنفیہ میں قاضی ابن رشید تبریزی نے لکھا ہے "من استکمل سماعاً مجملًا فقد استکمل علی تبیین مدلیقاً"

مشہور فاضل محمد امام ابن حزم نے صرف سماع بلکہ مزامیر کو بھی جائز و مباح بتایا ہے۔

حضرت شاہ عبدالغفرؒ محدث دہلویؒ نے قادیان و سلیمان النجاة میں لکھا ہے "جواب سوال ثامن آنکہ قال السرخسی فی البدیع والسماع فی اوقات السرور تاکید السرور مباح ان کان ذلک السرور مباحاً کالغناء فی ایام العبد و فی العروسی و فی وقت مجئ الغایب و وقت الولیم والعقبۃ العقیقۃ وعند الولادة

جوازِ سماع پر اس قدر کثرتِ شواہد کے بعد مزید کچھ لکھنا مناسب نہیں ہے اور جب کہ خود حضور صلعم کے اسی عمل پر فقہاء، محدثین و علمائے شریعت نے اسے مباح قرار دیا اور آئمہ مذاہب نے بھی کبھی کبھی عملاً سماع سن کر اتباعِ سنت کا حق ادا فرمایا اور خود صحابہ کرام جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے وہ بھی اس مشغلہ لطیف کی طرف مائل رہے ہیں چنانچہ نسائی میں ہے "ابن کعب رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ لڑکیوں کا گانا سن رہے تھے کہ اتنے میں عامر بن سعید تابعی آگئے اور انہوں نے کہا کہ "آپ اصحاب بدر اور یہ گانا انہوں نے ہمارا راجی چاہے تو تم بیٹھ کر سنو رسول اللہ صلعم نے تو شادی بیاہ کے موقع پر ہم کو اس کی اجازت دی ہے یہاں اس واقعہ میں اصحاب بدر کا بوقتِ سماع ایک تابعی کے اعتراض پر جواب دینا اور اسی مشغلہ کو جاری رکھنا جوازِ سماع پر کھلی دلیل ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا سماع میں مزامیر کا استعمال جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلعم نے ابو موسیٰ استعری کے شعر پڑھنے پر فرمایا ہے "لقد اوتیٰ هذا مزماراً من مزامیر آل داؤد" جب ابی موسیٰ کو معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ معلوم ہوتا کہ آپ سنتے ہیں تو میں داؤد کو خوب ہی بنا کر پڑھتا ایک اور حدیث میں ہے کہ یہی آل داؤد کی مزمار عطا کی گئی ہے (بخاری)

لہذا مزمار کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہو چکا اس کے علاوہ حضور ﷺ کا دف پر گانا سنا بھی ثابت ہی ہے اس لحاظ سے کسی ساز یا آؤ کہ طرب پر گانا سننے کی اصل ثابت ہو رہی گئی پھر اگر آج موجودہ سازوں پر گانا سنا جائے تو کب نا جائز ہو کہ اس دورِ ترقی میں بہت سی پرانی چیزوں نے یا روپ لے ہی لیا ہے جیسے کھلے

زمانے کے چراغوں کی جگہ اب برقی مقبول اور ٹیوب لائٹس وغیرہ نے لے لی ہے اور پچھلے زمانے کی سوار یوں جیسے ہاتھی اونٹ گدھے اور گھوڑا کھار یوں کی جگہ بیل، سائیکل موٹر اور ہوائی جہاز نے لے لی ہے اس پر بھی اگر کسی کا ذوق طبعی آبائی اجدادی ہو تو وہ موٹر جیسی تیز شاندار اور عزت دار سواری کو چھوڑ کر بخوشی گدھے کی پیٹھ پر لد سکتا ہے یہ اس کے حصہ کی بات ہے لہا ہا کسبت و علیہا ما اکتسبت اور جو ہوائی جہاز اور موٹر جیسی چیزوں کا طلب گار ہے تو اس کیلئے خدا کا ارشاد یہ ہے "لغیب برحمتنا من نشاء ولا نصیع اجر المحسنین" (۱)، یعنی ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت سے حصہ دیتے ہیں ہم اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پس اگر آج دف کی جگہ دوسرے ساز ظہور پا چکے ہوں تو ان کے امتناع پر کون سی نص قطع ہے غرض نفس سماع و مزامیر کے عدم جواز پر کوئی حجت قاطع نہیں ہے بلکہ نہ سننے میں مخالفت سنت کا احتمال ہے بشرطیکہ نیت چنانچہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص دف کے ساتھ گانا سننے کو حرام سمجھے اس نے آنحضرتؐ کے فعل سے انکار کیا (ایضاً العلوم) بات تو یہ ہے کہ خوش آوازی اللہ کو پسند ہے۔ حق تعالیٰ جو خالق صوتیات ہیں اچھی اور بری آواز کا امتیاز کر دیتے ہیں۔ "ان انکر الا صوات لصوت الحمیر" یعنی آوازوں میں سب سے ناپسند آواز حقیقت میں گدھے کی ہے۔ پس اسی آیت پر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آواز کی کیا اہمیت ہے اور حکم رسالتؐ ابھی ہے کہ قرآن کو اپنی خوش آوازی سے زینت دو (ابن ماجہ)۔ حدیث کے اس ارشاد کی روشنی میں اگر سماع میں خوش آوازی کو بڑھانے اور اس میں صمت و اعتدال کو برقرار رکھنے کے لئے مزامیر یا ساز کا استعمال بطور امداد تاکید کیا جائے تو کیا قباحت ہوگی۔ یہ تو خیر استعمال مزامیر پر ایک عقلی دلیل مقلیٰ لیکن خود حضور مسلم کا ارشاد ہے کہ

حلال اور حرام کا فرق دف اور آواز سے ہوتا۔ (ترمذی، یہاں حلال و حرام سے نکاح و زنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ بوقع شادی بیاہ اس کا استعمال جائز ہے تاکہ لوگوں کو شادی کی تقریب کا پتہ چل جائے مگر لفظی معنی کے اعتبار سے اس حدیث کا استناد عام ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی گانا بجانا ہو گا لوگ اس کی نوعیت سے اچھے برے کا امتیاز خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیاہ کی تقریب میں مردانہ محفل میں کسی عورت کا گانا ہونے لگے تو قریب پہنچ کر سننے والا اتنا تو جان ہی لے گا کہ یہاں ایک جائز کام کے ساتھ ناجائز فعل بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ اعتبار حدیث حلال و حرام کے امتیاز کے لئے گانا نہ رکھا گیا ہے لیکن جب اس کی نوعیت اصل کے بالکل برعکس ہو گئی ہو تو وہ قطعاً ناجائز ہے اور موجب گناہ ہے اور اس لحاظ سے حلال و حرام میں امتیاز کرنے والا گانا بھی حرام ہی ہوا لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ گانا جو حدود و جواز اور محل جواز میں ہو اور اس میں خدا اور رسول کے تعلقی سے حمد و ثناء و منقبت یا ایسی غزلیں ہوں جن میں بزرگوں سے نسبت و عقیدت کا اظہار اور تصوف کا بیان ہو تو خطہ روحانی کے لئے بطور لہو الحدیث جائز ہے اور اس طرح یہ لہو الحدیث ان کے حق میں ایک ایسی احسن حدیث ہو جاتی ہے کہ حبس میں تکرار الفاظ و معانی کی وجہ سے ان پر ایسا عالم وجد کیفیت طاری نہ ہوتا ہے کہ روح میں بالیدگی اور قلب میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے قرآن شریف ہے اللہ انزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثالی تقشعر منه جلود الذین یخشون و بہم تتم تلبین جلودھم و تلو بہم راہی ذکر اللہ ﷻ یعنی اللہ نے ایک ایسی اچھی بات نازل فرمائی ہے جو کتاب ہے بار بار دہرائی جانے والی کہ اس سے ان لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان میں جب قلبی

اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہاں سننے والوں کی نظر کسی ساز کی لئے پر نہیں بلکہ اس معنی راز در راز پر ہوتی ہے جو حرف و صوت میں چھپے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کی نگاہ حدود ساز و صدا سے بہت دُور نکل جاتی ہے اور ان کا ذوق سماع اسی معراج کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ مولانا روم کے الفاظ میں بوقت سماع جنست کے دروازوں کے کھلنے کی آواز کو سن پاتے ہیں کیونکہ ”پتھر کی رگڑ سے جس طرح چنگاری ظاہر ہوتی ہے اسی طرح موزوں اور اچھی آواز دل کے بھیدوں کو حرکت میں لاتی ہے“ (امام غزالیؒ) پس اگر ان اعتبارات کے ساتھ سماع ہو تو وہ جائز ہے ورنہ عام جلسوں میں کثیر الجمع عرسوں یا دیگر تقاریب میں کھلے طور پر سماع اس لئے مناسب نہیں ہے کہ اس میں لوگ کھیل تماشوں کی غرض سے شریک ہوتے ہیں آداب و شرائط سماع ملحوظ نہیں ہوتے اس لئے من مانے طور پر آتے بیٹھتے اور جاتے ہیں نہ صاحب مجلس ہی با وضو ہوتے ہیں اور نہ اکثر سامعین و گانے والے ہی با طہارت ہوتے ہیں۔ بالعموم جو سماع یا قوالی عرس کے موقع پر ہوتی ہے قوال پسند عوام کو ملحوظ رکھتا ہے خود اسے بھی حمد و منقبت و تصوف کے مفامین سے کوئی غرض نہیں ہوتی بلکہ آج کل تو شاعری کی طرح قوالی میں بھی سیاسی رنگ آچکا ہے یا اگر کسی صاحب مزار و بزرگ کی عقیدت میں قوال گاتا بھی ہے تو اس میں اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ صاحب مزار کو لغو ذ باللہ خدا کا شریک بنا دیا جاتا ہے لہذا عرسوں کو سجادگان، مشائخین یا متولیانِ درگاہ اور ان کی عدم موجودگی میں مجلس وقف کے اراکین کو چاہیے کہ وہ ایسی محفل سماع کو قطعاً رواج نہ دیں کہ اس میں معصیت ہی معصیت اور شر ہی شر ہے۔ اور وہ سماع بھی ناجائز ہے جہاں بجائے کثیر اہل طریقت کے اکثر اہل اتذراء اہل غرور و شریک اور ایسے ہی خصوصاً لوگوں کیساتھ سماع کا ڈرامہ پیش ہو رہا ہے جہاں نہ گانے والا سمجھ سکے وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ سننے والے اور صاحب محفل ہی

جان سکیں کہ اس میں کیا روز پنہاں ہیں جن سے آج ہم بد نصیب فہم محروم ہیں البتہ ایسے مواقع پر خصوصی محفل منعقد ہو جہاں حسب شرائط سماع مناسب رہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرید اپنے مرشد کی مانند محفل سماع میں گانا سنے تو اس کو جائز ہے اس لئے حضورؐ کا ارشاد ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ اور جب سب ہم مشرب اور اہل طریقت جمع ہوں تو وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے الفاظ میں تفریح اسماع روحیہ کیلئے کچھ دیر گزار دیں تو جائز ہے۔

بدعاتِ سیئہ

وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلُهَا وَهَمَّ لَا يَطْلَعُونَ د یعنی جو برائی کرتا ہے تو اسے صرف اسی کے موافق سزا دی جاتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ذیل میں علامتہ السالین کے ان اعمال کی فہرست دی جاتی ہے جو بدعتِ سیئہ اور ضلالہ کی تقریف میں داخل ہیں کہ انکار کرنا موجب گناہ اور معصیت ہے :

شادی کی ابتداء بی بی کی صحنک سے کرنا بچوں کے سروں پر کسی بزرگ کے نام سے چوٹی چھوڑنا، حاجیوں اور دکھا دکھن کو امام ضامن باندھنا، جلوہ کی رسم کرنا، علم لغزیہ، شدے، بونجے، حضرت محبوب سبحانی کے نام کے جھنڈے، حضرت خواجہ صاحب کے نام سے چھلے قائم کرنا، محرم میں نذرینا، دس محرم تک گوشت نہ کھانا، ان دونوں دنوں کو الگ رکھنا، ماہِ صفر کو منحوس سمجھنا، آخری چار شنبہ منانا، حضرت امام جعفر صادقؑ کی ماتمہ میں کھیر پوریاں، کونڈے ہی کو ضروری سمجھنا، اور ان چیزوں کو گھروں سے باہر نہ لگانا، قرم میں قرآن یا عہد نامہ رکھنا، عرس رسوم کے ساتھ کرنا، قبر پر صندوق مالی کرنا، قبر کو غسل دینا، غلاف چڑھانا، مرضی باندھنا، قبر کا طواف کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو چومنا، پائین قبر پر سر رکھنا، جھولے چڑھانا، درگاہوں میں مڑکیوں یا عورتوں کا ہنہانہ، مزار پر

قوالی کرتا، عرس میں مینا بازار یا میلہ کرنا، ہندل اور مالیدے کی کشتیاں سروں پر رکھ کر
 شامیانے اور باجوں کا جوں کیسا تھ جانا، عرسوں میں آتش بازی، مشاعرے اور اسپورٹس
 وغیرہ کا اہتمام کرنا کسی جلسہ عرس کا افتتاح کسی غیر مسلم کے ہاتھوں کرنا، ساجی، منہدی
 مانجھے کی رسمیں کرنا گھوڑے جوڑے سے کسی رقم کا بٹھراؤ بعض مقامات پر شاد مبارک کو باقاعدہ
 غسل دینا، درگاہوں پر دیلمیز یا زنجیر کو بوسہ دینا حضرت محبوب سبحانی کے نام سے منہدی کا
 اٹھانا کسی امر جائز مباح اور مستحبہ کو لازمی اور ضروری قرار دینا جیسے ہر نماز کے بعد ناکہ
 پڑھنا یا مصافحہ کرنا وغیرہ۔

حرفِ آخر

خاتمہ کتاب پر چند باتیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات سے حرفِ آخر کے طور پر
 پیش کی جاتی ہیں تاکہ مستحبہ اعمال امور مباحات اور بدعت حسنہ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے
 یہ ملفوظات "کتاب الانفاذات الیومیہ" سے ماخوذ ہیں ملاحظہ ہوں :

حقیقتِ بدعت "بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کرے اگر معالجہ
 سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے پس ایک احداثِ الدین ہے اور ایک احداث
 فی الدین ہے۔ احداثِ الدین معاً سنت ہے اور احداثِ فی الدین بدعت ہے یہ کیا ضروری
 ہے کہ جو آپ کے فتوے میں بدعت ہے وہ عند اللہ بھی بدعت ہو یا تو علمی حدود کے اعتبار سے
 ہے، باقی عشاق کی قوشان ہی جدا ہوتی ہے ان کے اوپر اترے اتری ہو ہی نہیں سکتا۔

خصوص میں جب کہ حالتِ غلبہ کی وجہ سے وہ معذور بھی ہوں مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا
 اسی لئے دیکھنا یہ ہے عادتِ غالبہ کیلئے اگر عادتِ غالبہ اتباعِ سنت ہے اور پھر غلبہ
 حال کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے کہ جو بظاہر لغزش سمجھی جاسکے اس میں تاویل
 کریں گے اور اگر عادتِ غالبہ خلافِ سنت ہے وہاں تاویل نہ کریں گے معیار یہ ہے ۷

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد ۛ ہر عمل لادید و در خانہ نہ شد
 ما اگر قلاش دگر دیوانہ ایم ۛ مست آن ساقی و آن پیمانہ ایم
 ایسے بدعتیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جنت میں پہلے داخل کئے جائیں گے اور لوگ

پچھے جائیں گے؟ چنانچہ اسی دیوانگی و محبت میں بے ساختہ حضرت موصوف سے یہ
 باتیں بھی نفیض آثار مبارک کے تعلق سے نکلی ہی گئیں کہ دل کا حال کسی طرح چھپائے نہیں
 چھپ سکتا۔ فرماتے ہیں ”بعض جگہ اس کی رسم ہے کہ جبہ شریف آنحضرتؐ کے ہمراہ لوگ ننگے سر
 اور پا برہنہ پھرتے ہیں اس سے عوام کے عقائد بگڑ جانے کا اور غلو کا اندیشہ ہے ورنہ وہ
 اپنی ذات میں ایسی بزرگ و محترم چیز ہے کہ سر کے بل چلنا بھی کم ہے۔ مگر ایسی باتیں انتظام
 شریعت کے خلاف ہیں لہذا اجتناب ضروری ہے۔“

غرضی وہ امور جن کا تعلق اعمال دینی میں بالواسطہ قرب ہو اور ان کی اصل بھی کتاب
 و سنت سے ثابت ہو تو ان کی انادیت، اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 اور اسی لئے ایسے اعمال صالحہ کو بدعتِ حسنہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا حضرت مولانا
 تاسم نانوتوی کے الفاظ میں اس بدعت کو ملحق بہ سنت بھی کہا جاسکتا ہے دھوالہ سوانح
 عمری حضرت مولانا تاسم نانوتوی مرتبہ مولانا مناظر حسن گیلانی، چنانچہ حضرت موصوف کے
 تعلق سے مرتب کتاب کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی زیارتِ قبور، توسل میلاد
 وغیرہ کے جواز پر ساکت تھے اور کبھی کبھی عمل بھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے
 اعمالِ لقون پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ ”عادۃً بدونِ معالجہ
 بدنی کے جیسے ظاہر زندگی مشکل ہے ایسے ہی باطنی زندگی بھی بدوں باطنی معالجہ کے دشوار
 ہے اس معالجہ کے بقدر طرق ہیں وہ سب تدابیر کا درجہ رکھتے ہیں خود قریبات نہیں، ان
 تدابیر سے داعی الی الشر کو منکسر کرنا اور مطیع بنانا ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب تباہی

ان کے متعلق کیا اعتراض رہا کیا جو چیزیں داعی الی الشر نہیں ان کے توڑنے اور کم کرنے
 کی ضرورت نہیں ان تدابیر کو خود بلا واسطہ قرب میں دخل نہیں ہاں بلا واسطہ قرب کے
 سبب ہیں سو ان کو عبادت مقصودہ سمجھنا بے شک درست ہے اور جو معالجہ سمجھ کر کر کے
 بدعت کیسے ہو سکتا ہے اسکی مثال مہل کی سی ہے الخ مستحبہ اعمال امور مباح
 بدعت حسنہ پر اس قدر توضیح کے بعد اب بدعت سیئہ کے تعلق سے بھی یہ بات واضح
 رہے کہ جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو وہ بدعت سیئہ ہے اور یہ اعمال قطعاً مشابہ
 بت پرستی اور شرک علی ہیں لیکن ایک عامی مسلمان کے نزدیک یہ اعمال کبھی داخل عقیدہ
 نہیں ہیں اسی لیے ایسے شخص کو کافر یا مشرک سمجھنا صحیح نہیں کیوں کہ وہ مرتکب گناہ کبیرہ
 ہو کر مستحق سزا و عذاب تو ضرور ہے لیکن خارج دین اسلام نہ ہونے کا وجہ سے بالآخر
 بہ اعتبار شفاعت محمدیہ عامل نجات ضرور ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کے
 اعمال عقائد میں مسلمان اپنے اجداد یا پیروں سے متاثرہ کر غلط دینی متین کو دھکا پہنچاتے رہیں
 نہ خود رکھیں نہ سمجھ دار لوگ ان کو روکیں کہ بہ اعتبار قرآن کفر خیر امتہ آخرت فلا سی
 تارون بالعرف و تمہون عن المنکر سب ہی مسلمان اچھے کاموں کے کرنے کو کہتے اور برے
 کاموں سے بچنے اور بچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور بالخصوص مشائخ اور علماء تو کبھی
 اس فرمن سے سیکھ دوش ہو ہی نہیں سکتے جیسا کہ قرآن کی تاکید ہے تو لایینہا ہم اربابینہ
 والاخبار یعنی مشائخ اور علماء ایسے لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے غرضی بدعت حسنہ
 اور بدعت سیئہ کے اسی امتیاز کے بعد خدا صفا و عا ماکر کے بمقدار ہر صاحب
 فکر مسلمان کو آزادی خیال حاصل ہے۔

وما علینا الا البلاغ

نہایت اہم
 کتاب القرآن

بعض اہم اقتباسات

ذیل میں ملک کے مشاہیر علماء کی تصانیف سے ایسے کچھ اہم اقتباسات پیش ہیں:

معیارِ حرام و حلال

صحیح حدیث میں وارد ہوا کہ ما احل الله فهو حلال وما حرام الله فهو حرام وما سکت عنه فهو معافا (ابوداؤد) وغیرہ یعنی جن چیزوں کو خدا نے حلال فرما دیا وہ حلال ہیں اور جن چیزوں کو حرام فرما دیا وہ حرام ہیں اور جن چیزوں سے سکت فرمایا وہ معفو و مباح ہیں؛ اسی نورانی حدیث کی روشنی میں اہل حق نے یا اصولِ دین مقرر فرمایا کہ ہر چیز کی اصل اباحت و صحت ہے حرمت یا کراہت کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہے چنانچہ علامہ علی مکی فرماتے ہیں۔ من المعلوم ان الاصل فی کل مسئلہ هو الصحة الا واما القول بالنساء والکراهة ینحتاج الی حجة دافدة رضویا، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اصل ہر مسئلہ میں صحت و درست و مباح ہونا ہے ہاں البتہ کسی چیز کو حرام و مکروہ کہنے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔

اسی طرح مسلم الثبوت یہ ہے: کل ما عدہ فیہ الحدیث الشرعی للخرج فی فعلہ ترکہ فذلک عند رب شرعی العکم الشارح بالتخییر۔ ہر وہ مسئلہ اس کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی دلیل شرعی نہ وارد ہو تو یہ دلیل شرعی کا نہ وارد ہونا ہی اس مسئلہ کے جائز و مباح ہونے کی دلیل شرعی ہو گا۔ حدیث مذکورہ اور تصریحات ائمہ سے واضح ہو گیا کہ کسی چیز کے حلال و مباح ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرنا جہالت و خطبہ ہے کیوں کہ حلال و مباح کا دعویٰ کرنے والا اصل کامدعی ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کی علت اباحت ثابت کرنے کیلئے حکومتِ شریعت بھی محبت و دلیل ہے اس کیلئے اور کسی دلیل شرعی کی کیا حاجت ہے؟ ہاں البتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ بتانے والا

دلیل پیش کرنا لازم ہے وہ بتائے کہ شرعیت نے کہاں اس کو حرام و مکروہ بتایا ہے؟ علامہ عبدالغنی نابلسی^۷ نے اپنے رسالہ "الصلاح بین الاخوان" میں فرمایا ویسے الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ ثقلے باثبات المحرمۃ الکراہۃ الدینی لاسبیلہما من دلیل بل فی الاباحۃ التی الہی (امادات رضویہ)، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے کہ کسی چیز (مسنون عند) کو حرام و مکروہ بنا کر خدا پر تہمت رکھو کیوں کہ کسی چیز کو حرام و مکروہ کہنے کے لئے دلیل ضروری ہے بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ اس چیز کو مباح کہو کیوں کہ تمام چیزوں کی اصل مباح ہونے سے۔

قاعدہ مذکور بالا قلت و تربیت کے معرفت کی بہترین کسوٹی ہے۔
تصویر شیخ

حضرت محمد الف ثانی کے ایک مکتوب سے

○ بلا تکلف تصویر شیخ کا حاصل ہو جانا یہ پیرومرید کے درمیان کامل مناسبت کی نشانی ہے جو فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ و سبب ہے اور رسائی کا کوئی راستہ اس سے زیادہ نزدیک کا نہیں۔

○ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فقرات میں ارشاد فرمایا کہ

"پیر کا سایہ ذکر الہی سے بڑھکے" (مکتوبات جلد سوم، مکتوب ۱۸۷) بھی کہے
 ○ "اگر ذکر کے وقت پیر کی صورت بے تکلف ظاہر ہو جائے تو اس کو قلب کے اندر لے جانا چاہیے اور دل میں محفوظ رکھ کر ذکر کرتا چاہیے۔ کیا تو جانتا ہے پیر کون ہے؟" "پیر وہ ہے کہ تو جناب باری جل شانہ تک پہنچنے کا راستہ اس سے حاصل کرتا ہے اور اس راہ میں تو اس کی امداد استعانت پاتا ہے۔" (مکتوبات ۱۹)

○ اذ اغاب الی شیخ عنہ یجعل صورتہ بین عینیہ بوصف المعبۃ والتعلیم

فتنید صورتہ ما تنفید صورتہ ما تنفید صحبتہ، جب پیر موجود نہ ہو تو اس کی صورت کا اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت و تقسیم کے ساتھ خیال حملے تو اس کی صورت سے وہی فائدہ پہنچے گا جو اس کی صحبت سے پہنچتا ہے۔

القول اکمیل : مہنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

ایصالِ ثواب یا فاتحہ

○ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتہم عنہم نفع خلافاً للمحتزلة
 زندہ لوگ اگر مردوں کے لئے دعا کریں یا مردوں کی طرف سے صدقہ کریں تو اس سے
 مردوں کو نفع پہنچتا ہے اور اس مسئلہ میں صرف معتزلہ کا اختلاف ہے (شرح عقائد انفسیہ)
 ○ ان الانسان لہ ان یجعل ثواب عملہ لغيرہ صلاۃ کان او صوماً او صدقۃ
 وغیرہا عند اهل السنۃ والجماعۃ، ہر انسان کیلئے یقیناً یہ جائز ہے کہ وہ کل کا
 ثواب کسی غیر کو بخش دے، نماز ہو یا روزہ صدقہ ہو یا اس کے علاوہ یہی اہل سنت و
 جماعت کا مذہب ہے (دہایہ ص ۶۳ الفی)

طریقۃ فاتحہ

کتاب التشریف تالیف حضرت اشرف علی تھانوی کا اقتباس۔

○ استفسار پر فرمایا کہ قبر پر فاتحہ پڑھنے میں چند سورتیں جن کی خاص فضیلتیں آئی
 ہیں ان کو پڑھتا ہوں مثلاً الحمد للہ، قل ہو اللہ احد، اکثر بارہ مرتبہ کیونکہ ایک روایت
 میں بارہ مرتبہ پڑھنے کی خاص فضیلت آئی ہے الھکم التکاثر، اذ ازلت قل یا ایھا
 الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ ملک، سورہ یسین
 یہ فرمایا کہ قبلہ کی طرف پشت کر کے فاتحہ پڑھنا چاہیے تاکہ مردہ کا مواجہہ ہو ع ۹۰
 ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے جہاں سے

پا ہے ثواب پہنچا یا جاسکتا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے علاوہ ایصالِ ثواب کے خود پڑھنے والے کو
 نادرہ ثواب ہے کہ وہ ان احتضار میں کا زیادہ جوتا ہے دوسرے باطنی مصلحتوں پر ہے کہ مردہ کو ذکر سے انس پہنچا
 خود آہستہ آہستہ پڑھا جائے یا زور سے حق تعالیٰ مردہ کو آواز پہنچا دیتے ہیں یہ بات اولیاء کے
 ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمین بھی سنتے ہیں کیوں کہ مرنے کے بعد روح میں برکت
 حیات کے کسی قدر ایک اطلاقی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے
 مگر نہ اتنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے تیسرے یہ بھی ہے کہ ذکر کے انوار جو
 پھیلتے ہیں اس سے بھی مردہ کو راحت پہنچتی ہے ص ۱۹۸
 ۸۶۱

تخصیص فاتحہ

فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ کچھ پڑھ کر علیحدہ بھی حضورؐ کی روح مبارک کو
 ثواب بخش دیا کرے خواہ کچھ زیادہ ہمت نہ ہو مثلاً تین بار قتل ہوا شد پڑھے ایک
 کلام مجید کا ثواب پہنچ جائے گا پھر اپنا معمول بیان فرمایا، کہ یہ جو کچھ روزمرہ پڑھتا
 ہوں اس کا ثواب حضور کو اور تمام انبیاء صلحا و عام مسلمین و مسلمات کو جو مر چکے
 یا موجود ہیں آئندہ پیدا ہوں سب کو بخش دیتا ہوں اور کسی خاص موقع پر کسی خاص
 مرد کے لئے بھی کچھ پڑھ کر علیحدہ بخش دیتا ہوں ص ۸۶۳

در مختار میں یہ سلسلہ ایصالِ ثواب باب الدفن میں ہے و فی الحدیث من
 قوع الاخلاص الخ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے
 پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔

شامی میں ہے ولیقرء من القرآن ما تیسر الخ یعنی جو ممکن ہو قرآن پڑھے
 سورہ فاتحہ بقرہ کی اولیٰ آیات، آیت الکرسی، آمین الرسول، سورہ یسین، جو کچھ میں نے
 پڑھا اس کا ثواب غلام یا غلام کو پہنچا دے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر حضرت امام حسنؑ امام حسینؑ کے لئے ایصالِ ثواب کیا جائے اس پر قتل، ناسخ اور درود پڑھنا باعثِ برکت ہے اور اس کھانا بہت اچھا ہے (مناویٰ عزیزیہ ص ۵۵) نیز اسی کتاب کے ص ۴۲ میں لکھا ہے کہ اگر درود مالیدہ کسی بزرگ کیلئے بہ قصد ایصالِ ثواب کھلایا تو جائز ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

میلادِ شریف

میلادِ شریف کرنا حضورؐ کی تعلیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو (تفسیر روح البیاء ص ۲۶ فتح) ہم کو حضورؐ کی ولادت پر انہماک کرنا مستحب ہے (امام سیوطی)

امام ابن جوزی بھی جوازِ میلاد کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ میلادِ شریف کی تاثیر ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے اور اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبری بھی ہے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہؒ جو اکثر علماء اور باخسوس فضلاء دیوبند کے شیخِ طریقت ہیں، فیصلہ ہفت مسئلہ میں فرماتے ہیں: مشربِ فیر کا یہ ہے کہ محفلِ مولودِ شریف میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔

اہتمامِ عرس اور تعیینِ تاریخ

تفسیر کبیر میں متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ نبیؐ ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور قبروں کے پاس یوں فرماتے تھے: اے احد کے شہیدو تم پر سلام ہو کیوں کہ تم لوگوں نے صبر کیا ہے اور غلطے راشدین بھی یوں ہی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ نبیؐ مسلم اور غلطے راشدینؓ کا ایک تاریخِ متعین پر شہدائے احد کے مزاروں کی زیارت کیلئے تشریف لے جانا اور پھر بطریقِ تعیین ہمیشہ اسی تاریخ پر جانا اور ان پر سلام پڑھنا اور ان کے لئے دعا کرنا بعینہ عرسِ مشائخ کا طریقہ ہے۔

اور حقیقت یہی عرس کی حقیقت بھی ہے جس کے جواز و استحسان پر خیر القردن سے آج تک تمام اہل سنت کا اتفاق ہے (معمولات الابرار)

* حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ مولانا جلال الدین کے موسومہ خط میں لکھتے ہیں ”پیروں کا عرس پیروں کے طریقے سے سماع اور صفائی کیساتھ جاری رکھیں“۔

* حضرت حاجی امداد اللہؒ فرماتے ہیں ”فقر کا مشرب اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک پر ایصال کرنا ہوں اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور نگاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر حاضر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے“ (فیصلہ ہفت مسئلہ)

* فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات : مولانا رشید احمد گنگوہیؒ مدظلہ تالیف کے صفحہ ۹۲ میں فرماتے ہیں ”اہل عرب سے معلوم ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد بدویؒ کا عرس بہت دھوم سے کرتے ہیں فاضل کر علمائے مدینہ منورہ حضرت امیر حمزہؑ کا عرس کرتے رہے جن کا نزار مقدس اُحد پیڑ پر ہے غرض کہ دنیا بھر کے مسلمان خصوصاً اہل مدینہ عرس پر کار بند ہیں اور جس کو مسلمان اچھا جائیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے“

دیوبندی حضرات مولانا اشرف علی تھانویؒ اور مولانا عبدالرشید گنگوہیؒ کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی مشہور تصنیف ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ میں لکھا ہوا ہے۔

”نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں اس میں تخصیص و تعین کو موقوف علیہ کا سمجھے یا واجب و فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید ہیئت کذا کہ ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا کہ یہ مصلحت نماز میں سورہ فاص متعین کرنے کے فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے تو تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے پھر فرماتے ہیں ”جیسے کہ نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے مگر موائے نفقہ

قلب و زبان کیلئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے
 کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب نلاں شخصی کو پہنچ جائے تو بہتر ہے پھر کسی کو خیال ہوا کہ
 لفظ اس کا مثلاً الہیہ اگر دربر و موجود ہو تو زیادہ استحصا قلب ہو کھانا دربر و لانے
 لگے کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دلع ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو
 قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس میں کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا تو جمع العبادتیں
 ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ”گیارہویں حضرت غوث پاکؒ کی دسویں، بیسواں، چلہم، ششماہی
 سالیانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ عبدکئی اور سمرنی حضرت شاہ ابوعلی قلندر اور طوواء شب
 برات و دیگر طریق ثواب کے لیے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔“

زیارت قبور و استمداد

• حضرت حاجی امداد اللہؒ فرماتے ہیں ”تحقیق کا قول یہ ہے اگر شرائط جواز جمع ہوں اور
 عوارض مانع و قفح ہو جائیں تو جائز ہے ورنہ ناجائز“ (فیصلہ مفت مسئلہ)

زیارت قبور

• مقدمہ شامی میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مناقب میں حضرت امام شافعیؒ سے نقل
 فرماتے ہیں کہ ”میں امام ابوحنیفہؒ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں اگر مجھے
 کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو دور کعتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے
 دعا کرتا ہوں تو جلد حاجت پوری ہو جاتی ہے“ مندرجہ واقعہ سے زیارت قبور کیلئے سفر کرنا
 اور صاحب قبر سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے۔

قدمبوسی

• مشکوٰۃ شریف باب المصافحہ والمالتقہ فصل ثانی میں ہے ”حضرت ذراع سے مروی ہے
 اور یہ وفد عبد القیس میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ کے تو اپنی سوار یوں سے اترتے

میں جلدی کرنے لگے پس ہم حضور کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔

بوسۂ مزار

شرح بخاری لابن حجر پارہ ششم ص ۱۱

ارکان کعبہ کے چومنے سے بعض علماء نے بزرگانِ دین وغیرہم کے برکات کا چومنا ثابت کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضورؐ کی قبر انور چومنا کیسا فرمایا کوئی حرج نہیں اور ابن الصنف یحیٰی سے جو کہ مکہ کے علمائے شافعیہ میں سے ہیں منقول ہے قرآنِ کریم اور حدیث کے اوراق بزرگانِ دین کی قبریں چومنا جائز ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ کے نزدیک بھی بوسۂ مزارات اولیاء جائز ہے (سوالہ تو شیخ)

تعظیم امار

مستجاب المخطر والابواب... ع ۵۲ مولانا رشید احمد گنگوہی۔ تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے جس منبر پر حضورؐ خطبہ فرماتے تھے اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنا ہاتھ لگا کر منبر پر رکھتے تھے (ابو الثعالبی شریف) مومنوں سے چومنا

مولانا اشرف علی صاحب کا مشہور تالیف "انکشاف سے حدیث" دو صدویں ششم عن اسید بن حفصیر... ترجمہ حضرت اسید بن حفصیر سے روایت ہے کہ ایک شخص الفار میں سے خوش مزاج تھے وہ ایک بار لوگوں میں ایک ٹکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی دھکے سے، چھبودی وہ شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ کو بدلہ دیجئے اپنے فرمایا کہ بدلے لو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بدن پر کرتہ ہے اور میرے بدن پر کرتہ نہ تھا آپ نے قمیص مبارک بدن سے اٹھا دیا وہ شخص آپ سے پٹ گئے اور آپ کی کوکھ کو بوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس میرا تو یہ مراد ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے تیسری متفرقات تعقیب بد شیخ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ میں کا عادت ہے

کہ پیر کے ہاتھ کو یا پاؤں کو یا پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اس کا بھی کچھ صرح نہیں البتہ اذن شرعی سے
تجاوز نہ چاہیے۔ ص ۲۲

بوسۂ قبور

مشہور عالم و فقیہ حضرت شاہ عبدالغفریؒ کے ملفوظات میں ہے، روزے بہ تقریب
عرس... الخ، ترجمہ، ایک دن تقریب عرس میں میرے بھائی حضرت شاہ عبدالقادرؒ والد
ماجد کی قبر پر باوجود دروئی ساقی پیدل تشریف لے گئے اور واپس سوار آئے۔ اور اپنے
پیروں کی قبروں کو جو جد و پدر بھی تھے ہاتھ سے بوسہ دیا پھر آخر کتاب ص ۱۹ میں ہے۔
"ارشاد شہد کہ امروز... الخ" ارشاد ہوا کہ آج حدیث میں دیکھا ہے کہ حضرت ابوالیوبؓ جو
ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضورؐ کے روضہ مبارک پر اپنا منہ رکھ کر رو رہے تھے الحمد للہ علی
ذالک جو فقہا مال باپ اور شیخ کے مزارات کو چومنے سے منع کرتے ہیں، اسی دلیل سے نجات۔
امام سبکیؒ نے دالہ الحدیث کے اسی فرشت پر اپنا منہ رکھا جسکو امام کے قدم نے مس کیا تھا دماخونی

تحصیل برکات

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہؓ رسول اللہ ﷺ کیلئے ایک چمڑے کا بستر بچھا
دیا کرتی اور آپؐ آگاہ گاہ، ان کے گھر قیلوہ فرمایا کرتے دیہ آپؐ کی قرب کی کچھ شے دار ہیں جب
آپؐ سو کر اٹھتے تو اس بستر پر سے، آپؐ کا پسینہ اور بال دوسر وغیرہ کا ٹوٹ جاتا، جمع کر لیتیں
اور ایک شیشہ میں محفوظ رکھتی پھر اس کو مرکب خوشبو میں ملا تیں جب حضرت انسؓ جو کہ دام
سليمؓ کے صاحبزادے ہیں وفات قریب پہنچی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس کے محفوظ میں
جو کہ میت کے بدن اور نعش کو دکھاتے ہیں اس مرکب خوشبو میں سے ملایا جائے (جس میں
حضورؐ کا پسینہ مبارک تھا) روایت کیا اس کو بخاری، مسلم، نسائی نے تیسر حد ۱۲۵،
ف: رسم تحصیل برکات بزرگان دین کی تمس کی چیزوں کی رغبت اور اہتمام اور ان سے

بہت حاصل کرنا میات اور موت میں بہت مفضلے احادیث ثلاثہ مشرغ اور ثابت ہے (التلشف ۴۲۹)

رسم تبرک

۴۲۹ - التلشف سے ایک اور حوالہ — حضرت کیشہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ پیغمبرؐ میرے

پہاں (تبرک) لائے اور ایک مشک ٹسکی ہوئی تھی اس کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا پس
میں اٹھی اور اپنا چہرہ کاٹ لیا کہ دبر کسٹیلے اپنے پاس رکھوں گی ۱۰۔ روایت کیا اس کو ترمذی

نے اور زرینی نے اتنا اور زیادہ کیا کہ میں نے اس چہرے کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بنایا کہ
اس میں (برکت کے لئے) پانی پیا کرتی تھی (تیسرے ۱۹)۔ ف۔ رسم تبرک، بہ مستعد

المتنازع میں میرے کو بزرگوں کا بدن منہ یا ہاتھ لگا ہو متقیدین اس کو تبرک سمجھتے ہیں
اسی حدیث سے اس کا صریح اثبات ہوتا ہے (۳۶۶)۔

سماع چشتیہ

۱۰۔ التلشف کا ۳۹۶

حضرت عامر بن سعدؓ سے روایت ہے کہ میں ایک شادی میں حضرت قرظ بن کعبؓ
اور ابو مسعود انصاریؓ کے پاس گیا تو چند لڑکیاں گیت گاتے ہی میں دجاریہ لغت میں نابالغ لڑکی
کو کہتے ہیں، میں نے کہا تم رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو اور اہل بدر میں سے ہو اور باوجود
اس کے تمہارے سامنے یہ فعل ہوتا ہے؟ ان دونوں نے فرمایا کہ تمہارا جی چاہے بیٹھو اور
تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ ہم کو شادی میں ایسے لہو کو اجازت دی گئی ہے دروایت کیا اس
کو سنائی ہے، ف۔ عادیہ سماع چشتیہ و مہلم و تبرک سماع نقشبندیہ و مخموم اہل حق کے
دونوں گروہ اہل سماع و غیر اہل سماع کے ان دونوں عمل کا منشاء صحیح ہے ایک پر شوق کا
غلبہ ہے دوسرے پر احتیاط کا غلبہ۔۔۔۔۔ جب تفریح سماع جمیعہ ایک درجہ تک خصوصاً
ہے تو تفریح سماع روحیہ کسی درجہ تک کیوں نامزدون ہوگی؟

استعانت بالاولیاء

○ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے مدد مانگی جاسکتی ہے اس سے بعد ونا بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔ (بحوالہ اشعۃ اللمعات باب زیارت قبور)

✽ مولانا محمود اکسن صاحب دیوبندی اپنے ترجمہ قرآن میں "ایمان، نستعین" کے تحت فرماتے ہیں "ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

✽ امداد الفتاویٰ مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب کی جلد ۲ کتاب العقائد الکلام کے صفحہ ۹۹ میں ہے جو استعانت و استمداد باعتبار علم و قدرت، مستقل ہو وہ شکر ہے اور جو باعتبار علم و قدرت، غیر مستقل ہو اور وہ غنم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستور بہینہ حی ہو یا میت۔

آدابِ محبت

مولانا حسین احمد مدنی کی تالیف "اشہاب الثاقب" کے چند اوراق

مدینہ کے راستے

✽ حضرت مولانا گنگوہی زبدۃ الناس مدظلہ میں تحریر فرماتے ہیں اور جب مدینہ منورہ کو چلے تو کثرت درود شریف راہ میں کرتا رہا ہے۔ جب عمارت وہاں نظر آئے تو درود پڑھ کر کہے اللہم هذا حرہ بنیک الخ اور مستحب ہے کہ غسل کرے یا وضو کرے اچھا باس پہنے نئے کپڑے ہوں تو بہتر پہلے سے پیادہ ہوئے خشوع خضوع جس قدر ہو سکے فروگزشت نہ کرے اور عظمت مکان کی خیال کئے ہوئے درود شریف پڑھتا ہو اچلے، جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کہے رب ادخلنی الخ

ادب اور قلب حضور دعا اور درود شریف بہت پڑھے۔ وہاں جا بجا قدم رسول صلعم ہیں
حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے مجھے حیا آتی ہے کہ
سوار کے کھروں سے اس کے زین کو پا مال کروں کہ جس میں جیب صلعم چلے پھرے ہوں
اور بعد تحیۃ المسجد کے مسجدہ کرے اللہ نے یہ نعمت اس کے نصیب کی پھر روضہ
کے پاس حاضر ہوا اور با ادب تمام خشوع کھڑا ہوا اور زیادہ قریب نہ ہوا اور دیوار کو
ہاتھ نہ لگائے کہ محل ادب اور ہیبت ہے اور حضرت صلعم کی لمحہ شریف میں قبلہ
کی طرف چہرہ مبارک کئے ہوئے تصور کرے اور کہے السلام علیکم یا رسول اللہ ﷺ
اور بہت پکار کر نہ بولے آہستہ خضوع اور ادب سے بنی عرض کرے ۵۰۴

خاکِ طیبہ یا سرمہ چشم

○ مولانا رشید احمد گنگوہی کے یہاں برکات میں حجرہ مطہرہ بنویس کے غلاف ایک سبز
ٹیکڑا بھی تھا بروز جمعہ کبھی کبھی حاضرین و غلام کو جب ان برکات کی زیارت خود کرتے
تھے۔ صند و قچہ اپنے دست مبارک سے کھولتے اور غلاف کو نکال کر اول اپنی آنکھوں
سے لگاتے اور منہ سے چومتے تھے۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں آتیں تو یہاں نہایت عظمت
و حفاظت سے رکھی جاتیں اور اوقات مبارکہ متعددہ میں خود بھی استعمال فرماتے
اور نہایت تعلیم و ادب سے اس طرح تقسیم فرماتے کہ گویا نعمت غیر مترقبہ اور انعام جنت
ہاتھ آگئے، یس۔ مدینہ منورہ کے کھجوروں کی گٹھلیاں نہایت حفاظت سے رکھتے لوگوں
کو پھینکنے نہ دیتے اور نہ خود پھینکتے بلکہ کو ہاون دستہ میں گٹھا کر نوش فرماتے مثیل
چھایوں کے لوگوں کو استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔

ہوائے مدینہ

بعض غلمین نے کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے خدمتِ اقدس میں ترکار سال کئے

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے تعلیم اور وقت کی نظر سے ان کو دیکھا اور شرف قبول سے متنازع فرمایا۔ بعض طلباء حضار مجلس سے عرض بھی کیا کہ حضرت اس کپڑے میں کیا برکت حاصل ہوئی یورپ کا بنا ہوا ہے تاجر مدینہ لائے وہاں سے لوگ خریدے کوئی وجہ تبرک نہیں معلوم ہوئی حضرت نے شبہ رد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی اس کو ہوا تو لگی ہے اسی وجہ سے اس کو اعزاز و برکت حاصل ہے۔

قبر رسول کے آگے

خود احمق مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا رشید احمد سے سوال کیا کہ بعد چالیس روز کے جانی شریف میں اندرون حجرہ مطہرہ اہل مدینہ بچوں کو داخل کرتے ہیں، اور خادم روحہ مطہرہ اس کو لے جا کر سامنے روضہ اقدس کے قبلہ کی طرف کھڑا کر دیتا ہے اور دعا مانگتا ہے یہ فعل کیا ہے تو آپ نے استحسان فرمایا اور پسند کیا۔ اشہاب ثابت ۵۴-۵۵

سبز گنبد کا ادب

مولانا قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند کے تعلق سے بھی مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں چند منزل برابر اونٹ پر سوار نہ ہوئے حالانکہ اونٹ ان کی سواری کا موجود تھا اور خالی رہا پیر میں زخم پڑ گئے تھے اور کاٹنے لگے تھے تمام عمر سبز رنگ کا جو تا اس وجہ سے نہ پہنا کہ قبہ مبارک سبز رنگ کا ہے۔

(اشہاب ثابت ۵۵)

نعرہ رسالت

لفظ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر بلحاظ معنی اسی طرح نکلا ہے جیسے لوگ بہ وقت مصیبت و تکلیف ماں اور باپ کو پکارتے ہیں تو بلا شک جائز ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر بلحاظ سنی درود شریف کے ضمن میں کہا جائے گا تو بھی ہو گا

علیٰ ہذا القیاس۔ اگر کسی سے غلبہٴ محبت و شدتِ وجد و توقیرِ عشق میں نکلا ہے تب بھی جائز ہے اور اگر اس عقیدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم ﷺ تک اپنے فضل و کرم سے ہماری ندامت کو پہنچا دے گا۔

اگرچہ ہر وقت پہنچا دینا ضروری نہ ہوگا مگر اسی امید پر وہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس لئے بھی کوئی حرج نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اصحابِ اربعہ و نفوسِ ذمیہ جن کو بعد مکانی اور کثافتِ جسمانی اپنے فرائض کی تبلیغ مانع نہ ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں مگر ہر دو طریقہ اخیر عوام کے سامنے نہ کرنا چاہیے۔

الشہاب ثاقب ص ۶۱

گستاخ نبیؐ اور سزائے قتل

۱۔ لطائفِ رشیدیہ ص ۲۲ میں مولانا رشید احمد گنگوہیؒ دربارہٴ استعمالِ لفظ بت یا صنم یا آشوب ترک یا فتنہ عرب بہ نسبت حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ غلیظہٴ بولنے والا اگرچہ معافی حقیقتہً مراد نہیں رکھتا بلکہ معنیٰ مجازی مقصود لیتا ہے مگر تاہم ابہامِ گستاخ و اہانت و اذیتِ پادشاہِ حق تعالیٰ شاذ اور جنابِ رسول اکرمؐ سے خالی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے لفظ را عنا بولنے سے منع فرمایا اور انظرنا کا لفظ عرض کرنا اہ شاذ فرمایا الخ اس بحث کو نہایت بسیط کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور جن الفاظ میں ایہامِ گستاخی و بے ادبی ہوتا تھا ان کو بھی باعثِ اذیت جنابِ رسالت مآب علیہ السلام ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ ”بس ان کلمات کفر یکھنے والے کو منع شدید کرنا چاہیے اگر مقدور ہو اور باز نہ آئے قتل کرنا چاہیے کہ مودی و گستاخِ شانِ جنابِ کبریا تعالیٰ شاذ اور اس کے رسول امین صلم کا ہے۔“ الشہاب ثاقب ص ۵۵

مولانا قاسم نانوتوی اور تراش محمدی

تو فخر کون و مکان زبدہ زمین وزماں امیر لشکر پیغمبران، شبہ ابرار
تو بولے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ دبہ بیدار
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار
کہاں بلندی طور اور کہاں تری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین اور آسمان ہموار
خوش نصیب یہ نسبت کہاں نصیب مرے تو جس قدر ہے بھلائییں برا اسی مقدار
یہ سن کے آپ شفیع گناہ نگاراں ہیں کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہوں کے انبار

مدد کر اے کرم احمدیؑ کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

تجلیاتِ آثار

دسمبر ۱۹۵۹ء کے ماہنامہ تجلی دیوبند میں آثار و باقیات کی تعظیم کے
زیر عنوان قدم شریف کے بارے میں کسی صاحب کا سوال اور مدیر تجلی مولانا
عمر عثمانی فاضل دیوبند کا تفصیلی جواب شائع ہوا ہے جس کا کچھ اقتباس یہاں
نقل ہے :

مدیر تجلی نے جواب میں اس بحث کی دو شقیں قائم کی ہیں اور پہلی شق
کے بارے میں لکھتے ہیں ”ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام
اور اولیائے کرام کے بعض آثار و برکات کی تعظیم و تکریم اسلامی تصورات
کے عین مطابق ہے اور ان سے خیر و برکت کے حصول کی توقع محض توہم نہیں ہے

بلکہ عقل اور نقل دونوں گواہی دیتے ہیں کہ جس طرح برگزیدہ اشخاص و افراد کی ذاتِ گرامی خیر و برکت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے آثار و باقیات میں بھی کچھ نہ کچھ خیر و برکت کا اثر ہونا ہی چاہیئے۔“

دوسری شیق یہ ہے کہ

”فی زمانہ تکرمِ آثار و حصول برکت وغیرہ کے ناموں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ فی الحقیقت مذکور احادیث و آثار کی تعیل نہیں بلکہ ان کا تسخر ہے سب سے پہلی واضح خرابی تو یہ ہے کہ جس بال یا قدم یا لباس کے بارے میں دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ رسولؐ کا ہے اس کا حضورؐ کی طرف منسوب ہونا تو کھلم کھلا غلط ہوتا ہے یا کم سے کم مشکوک تو ہوتا ہی ہے۔“

۱۔ یہ سلسلہ آدابِ محبت ماخوذ ازہ الشہاب الثاقب ص ۶۳ سے آگے

سرمہ ہے میری آنکھ کو

احقر مولانا حسین احمد مدنی، ۵ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ بہ ہمارے بھائی

محمد صدیق صاحب جب حاضر خدمت ہوا تھا تو بھائی صاحب سے پہلے ہی حاضری میں حضرت قدس سرہ نے دریافت فرمایا کہ حجرہ شریف علی صاحب الصلوٰۃ والسلام کی خاک بھی لائے ہو یا نہیں۔ چوں کہ وہ احقر کے پاس موجود تھی اس لئے باب ایتادہ پیش کش خدمتِ اقدس کیا تو نہایت وقعت اور عظمت سے قبول فرما کر سرمہ میں ڈالوا اور روزانہ بعدِ عشاء

خوابِ استراحت فرماتے وقت اتباعاً للسنۃ اس سرمد کو آخر عمر تک استعمال فرماتے
ہے اس قصہ سے عام خدام واقف ہیں۔ ” ص ۵۳

روغن زیتون، چراغ سے پیٹ میں

”حجرہ مطہرہ کا جلا ہوا تیل حضرت کے بعض مخلصین نے اس سال کیا تھا۔
حضرت نے باوجود نزاکت طبعی کے اس کو پی ڈالا پیشانی پر
بل نہ پڑنے دیا گویا نہایت لذیذ و خوشگوار چیز نوش فرما رہے ہیں۔“

زیارتِ روضۃ الطہر

مولانا رشید احمد گنگوہی زبدۃ المناسک میں تحریر فرماتے ہیں
”اب جان لے کہ زیارتِ روضہ مطہرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی افضل المستحبات ہے بلکہ بعض نے قریب واجب کے کہل ہے۔“
”الشہاب الثاقب ص ۲“

جوازِ میلاد و قیام

(حضرت مولانا حاجی امداد اللہؒ کی تالیف ”کلیاتِ امدادیہ“ سے)۔
اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفسِ ذکر و ولادت شریف حضرت فخر آدم
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجبِ خیرات و برکات دنیوی و آخروی ہے
صرف کلام بعض تعینات و تخصیصات تقلیدات میں ہے جن میں بڑا

امریقام ہے۔ بعض علماء ان امور کو منع کرتے ہیں بقولہ علیہ السلام کل بدعتہ ضلالتہ اور اکثر علماء اجازت دیتے ہیں۔ لا طلاق دلائل فضیلۃ الذکر۔ اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کیا جائے۔ کما یظہر من التأمل فی قولہ علیہ السلام من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فی سورۃ۔

[الحديث]

پس ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصود نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور بہت مسیب کو مصاحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں۔“

محفل میلاد اور امکان تشریف آوری

”راہیہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے۔ راہیہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کسی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرمائے یہ ضعیف شبہ ہے آپ کے علم روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشف سے ثابت ہے اس کے نگہ یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے۔ علاوہ اسی کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جاویں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے۔“ (کلیات امدادیہ ۴۶-۴۵)

بدعتِ حسنہ

اثباتِ بدعتِ حسنہ اور جوازِ فاتحہ، مردِ وجہِ میلاد اور توسل وغیرہ پر حضرت مصنف کی یہ معرکہ الابرار تصنیف ہے جس میں قرآن، احادیث اور دیگر مستند حوالوں کے ساتھ بہت ہی بے کاز قلم اٹھایا گیا ہے، کتاب عوام اور خواص میں بے حد مقبول ہوتی جا رہی ہے۔

چنانچہ چند ہی مہینوں میں اس کتاب کی شہرت ہندوستان، اور پاکستان کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے۔

ذیل میں چند مشاہیر علماء و مشائخ کی آراء کا اہم اقتباس ملاحظہ ہو:

عالی جناب مولانا قاضی محمد عبدالصمد صاحب صدارہ
(فاضل دیوبند و فاضل جامعہ ازہر مصر، لکچرار اور ٹیچر کالج لاہور۔ پاکستان)
”معلوم ہوتا ہے آپ نے اس سلسلہ میں بہت کاوش کی ہے گو مجھے آپ کے بعض خیالات سے اختلاف ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ نے کافی تحقیقات کی ہے اور مسائل کو اچھی طرح سلجھانے کا کوشش کی ہے۔“

عالی جناب حضرت مولانا مفتی سید محمود صاحب
(خطیب مکتہ مسجد و شیخ الجامعہ نظامیہ حیدرآباد)

”رسالہ.... بدعتِ حسنہ نظر سے گزرا جس میں بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سنیہ کے فرق کو قاطعہ و حج ساطع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور علماء و فقہاء اہل سنت الجماعت کے فتاویٰ اور معتبر اقوال کے حوالوں سے بہ حسن و خوبی نو
خوش کن و نوید سے واضح کیا ہے۔ جو ہر آئینہ حق و صواب قرین اور بھروسے

”گر حفظ مراتب نکتی زندقہ“ کا مصداق صحیح ترین ہے اور مصنف پر تمکین
کی دلی تمنا کے مطابق ذخیرہ آخرت و وسیلہ مغفرت کا ضمیمہ ہے۔“

عالی جناب مولانا سید محمد بادشاہ حسینی صاحبؒ

واعظ مکہ مسجد و معتمد علمائے دکن

”میری رائے ہے کہ آپ نے اس رسالہ میں قابلِ تعریف موارد جمع کیا ہے جزاکم اللہ
احسن الجزاء۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ عوامِ کیلئے بہت مفید ہوگا اور سست
عقیدوں کی گمراہی سے بہت سے مسلمان محفوظ رہیں گے۔“

- * کلمہ طیبہ از حضرت غوثی شاہ صاحب ^۲ بار سوم
- * مقصد بیعت از حضرت غوثی شاہ صاحب ^۲ بار دوم
- * نور النور از حضرت غوثی شاہ صاحب ^۲ بار چہارم
- (زیر اشاعت)
- * معیت الہ از حضرت غوثی شاہ صاحب ^۲ (تصوف)
- موجود ہے
- * طیبات غوثی از حضرت غوثی شاہ صاحب ^۲ بار چہارم
- (منظومات، موجود ہے)
- * سیر عبدیت از حضرت مولانا صحوٰی شاہ ^۲ بار دوم
- (واقعہ معراج)
- زیر اشاعت
- * نذرِ مدینہ از حضرت مولانا صحوٰی شاہ صاحب ^۲ بار دوم
- (نعتیں)
- زیر اشاعت

* کتاب مبین از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب
(تفسیر سوره بقره)

زیر اشاعت

* تشریح ترجمه قرآن از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب^۷
(الم ترا تا والناس)

زیر اشاعت

بار دوم

* منظوم ترجمه از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب^۷
قرآن

(الم ترا تا والناس)

زیر اشاعت

بار دوم

* گیاره مجالس مرتبه از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب^۷

زیر اشاعت

بار دوم

* تقدیس شعر مبعاضافات از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب^۷
(غزلیں)

زیر اشاعت

بار دوم

* تطہیر غزل از حضرت مولانا صحوى شاه صاحب^۷

مجموعه کلام، زیر اشاعت

بار دوم

* جام بہ جام از حضرت مولانا حکیم ہلال اکبری شاه صاحب^۷

اردور باعیات

ترجمہ رباعیات حضرت ابوسعید ابوالخیر^۷

* خرمین کمال مرتبہ مولانا صحوی شاہ صاحبؒ

بار دوم و دکنی زبان میں نظمیں اور غزلیں

انتخاب مخزن العرفان از حضرت شاہ کمال

* اشارت سلوک از حضرت مولانا صحوی شاہ صاحبؒ

بار سوم و تعلیمات غوثیہ

* سلسلۃ النور از حضرت مولانا صحوی شاہ صاحبؒ

بار سوم و شجرہ بیعت

* بدعت حسنہ از حضرت مولانا صحوی شاہ صاحبؒ

* نہ منافقت از حضرت مولانا صحوی شاہ صاحبؒ

* میزان الطریق از مولانا غوثی شاہ صاحب

* رسول جہاںؑ از مولانا غوثی شاہ صاحب (ذیر اشاعت)

* اسرار الوجود از مولانا غوثی شاہ صاحب (ذیر اشاعت)

* انا الحق از مولانا غوثی شاہ صاحب (ذیر اشاعت)

* تذکرہ نعمان * تاریخ صوفی * قرآن سے انٹرویو

* تاج الوطائف * مرآۃ العارفین * کبریتِ احمر

* گلکہ خیال * جوہر سلیمانی از حضرت امام حسنؒ

* مواعد غوثی از حضرت غوثی شاہ صاحبؒ

ناشر

ادارۃ النور : بیت النور، چنیل گورہ، حیدر آباد ۲۴

”نذرِ مدینہ“ کا ایک ورق^{۵۶} از: حضرت صفحوی شاہ^{۶۷}

رخسارِ محمدؐ کی ضیاء چاروں طرف ہے
 انفاسِ محمدؐ کی ہوا چاروں طرف ہے
 ہر قلب ہے سرشارِ مئے حبِّ نبیؐ سے
 زلفانِ محمدؐ کی گھٹا چاروں طرف ہے
 ہیں اصل میں یہ حسنِ محمدؐ کی ادائیں
 شب ہو کہ سحر صبح و نما چاروں طرف ہے
 ظلمت بھی براکِ شے کی آجاگر ہے اسی سے
 تنویرِ محمدؐ کی ضیاء چاروں طرف ہے
 رحمانِ دو عالم نے ظہور اپنا کیا ہے
 ہاں! جلوۂ احمدؐ ہی پھپھا چاروں طرف ہے
 پلتا ہے زمانہ اسی سایہ میں ازل سے
 پھیلی ہوئی رحمت کی ردا چاروں طرف ہے
 ہم دل سے فدا جان سے قربان ہیں جس کے
 وہ صورتِ بر شے سے کھلا چاروں طرف ہے
 کب بند ہوا عقدہ پہناں محمدؐ
 دروازہ حقیقت کا تو وا چاروں طرف ہے

جس سمت جد ہر دیکھو تو ہی جلوہ نگاہ ہے :۔ صفحوی بھی ترے در پہ فدا چاروں طرف ہے

”گل کدہ خیال“ کا اک ورق
از _____ مولانا غوثی شاہ ساجد

رموزِ خودی

کوئی پوچھے تو سہی مجھ سے کہ کیا کیا میں ہوں
ذرہ ہوں، مہر ہوں یا قطرہ ہوں دریا میں ہوں
ایک میں ہی ہوں کہ مجھ سے ہے دو عالم قائم
کیا بتاؤں کہ میں کس طرح ہوں کیسا میں ہوں
کوئی مداح میرا ہے کوئی دشنام طراز
بہیں مشہور زمانہ، کبھی رسوا میں ہوں
نیکوؤں کے بری چرچے بھی ہیں محفل میں کہیں
اور احباب کے نزدیک تماشا میں ہوں
نہ ہی سمجھا ہے، نہ سمجھے گا ملک میرا مقام
آپ خود اپنی حقیقت کا معقہ میں ہوں
عالم کون و مکاں میرے ہی جلوے کی جھلک
مثل مرا تو نہیں کوئی کہ یکتا میں ہوں
کب سمایا کوئی وسعت کو مسیری اے ساجد
ایک میں ہی ہوں کہ اپنے میں سماتا میں ہوں

منقبت

در شانِ امامِ اعظم ابو حنیفہ ^{رح}

از _____ مولانا غوثی شاہ ساجد صاحب _____

ہیں یقیناً آیتِ خیر الانام ^۱	بو حنیفہ ہیں اماموں کے امام
مردہٗ فخرِ رسل خیر الانام ^۲	علم میں اوجِ ثریا ہے مقام
کر سکیں کیا مدح ان کی خیر الانام ^۳	ہم ہیں ناچیز اور وہ عالی مقام
آپ ہیں مہر، آپ ہیں ماہِ تمام	گوشہ گوشہ دین کا روشن کیا
دین جن کا ہے حنیف ان کے امام	منتبع ہیں اولیاء اور اصفیا
بو حنیفہ اہل سنت کے امام	اہل سنت پیروانِ ^{مصطفیٰ}

غوثی ساجد بھی ہے اک مقتدی

بو حنیفہ آپ ہیں اس کے امام

معاونین

۱۔ الحاج مولانا شاہ محمد یونس صاحب (خلیفہ حضرت صحوی شاہ صاحب)

۲۔ مولانا ڈاکٹر شاہ سراج الدین عشقی صاحب (خان آفتاب،

مبئی)۔

۳۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، بلاری

۴۔ مولانا عبد الرزاق صاحب حالائی (مبین، حیدر آباد

۵۔ مولوی شاہ محمد مولانا صاحب، حیدر آباد

۶۔ شاہ محمد مشتاق احمد صاحب کمالی

اورنگ آباد

۷۔ شاہ توفیق احمد صاحب (الکمالیہ)

حیدر آباد

۸۔ شاہ سید ہدایت الحسن صاحب کمالی

حیدر آباد

”تقدیں شعر“

سلام بحضور خیر الانام

بشیراً نذیراً سلامٌ علیکم
اندھیروں کو غفلت کے اک نورِ بخشا
ازل سے ہی اس در سے وابستگی ہے
بصیرت عطا کی گئی ہے تم ہی سے
جسے تم نے چاہا اُسے حق نے چاہا
تمہارے تبسم کا پر تو یہ جنت
گلستانِ عالم میں نکہت بھی تم سے
نگاہوں کا نور اور رُحوں کی راحت
وہ تم ہی تھے سوشان سے لگے جو
تمہارے ہی نقشِ قدم کی تجلی
ان عارضِ پہ قربان ہوں چاند سورج
تمہاری ہی زلفوں کی چھاؤں گھٹائیں
بس اب چوم لوں بڑھ کے دلہیز درگی

سراجاً منیراً سلامٌ علیکم
ڈرایا ہنسایا سلامٌ علیکم
غلاموں کے آقا سلامٌ علیکم
تجلی مولا سلامٌ علیکم
او رحمت سراپا سلامٌ علیکم
نگارِ مدینہ سلامٌ علیکم
بہارِ تمنا سلامٌ علیکم
دلوں کا دُلارا سلامٌ علیکم
نذیرِ مسیحا سلامٌ علیکم
یہ دُنیا وہ عقیقہ سلامٌ علیکم
تم اُن کا اجالا سلامٌ علیکم
وہ لب برق آسا سلامٌ علیکم
یہی ہے تمنا سلامٌ علیکم

حضورِ ی میں سر سے چلا آئے صحوی
اگر ہو بلاوا سلامٌ علیکم